

جلد اول / دوم
(مکمل)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَخَلِّهِمْ

حَقِيقَةُ الْوَسْطَاءِ

یعنی

مُحَمَّدٌ وَآلُ مُحَمَّدٍ

ثقة الاسلام صدر المحققين شاعر دُرْدَان

الحاج علامہ محمد بشیر انصاری اعلیٰ اللہ مقامہ
(فاتح ٹیکسلا)

مَدَامِیْدِ قَسَامِ مَہْمُوحِ

پبلیکیشنز گلبرگ

MOBILE: 0333-33 60 786

بیتِ نبوی ﷺ

حق القوسط

يعني
معجزة محمد وآل محمد

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
”اور اسی طرح ہم نے تمہیں جماعت وسط (خالق و مخلوق کا درمیانی واسطہ بنایا) تاکہ تم انسانوں کے گواہ اور رسول تمہارا گواہ ہو“

جلد اول / دوم
(کس)

حَقَائِقُ الْإِسْلَامِ

یعنی

مَعْرِفَتِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالْإِسْلَامِ

ثقة الاسلام صدر المحققين شاول مردان

الحاج علامہ محمد بشیر انصاری اعلیٰ اللہ مقامہ
(فاتح ٹیکسلا)

پیشکش
مخدوم سید خرم امام کاشفی

پبلشرز گلبرگ

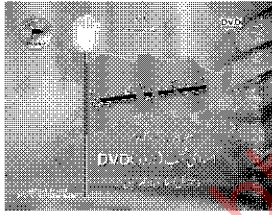
MOBILE: 0333-33 60 786

پبلشرز گلبرگ

ناشر

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

۷۸۶

۹۲-۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.page.tl

sabeelesakina@gmail.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب۔۔۔۔۔ حقائق الوسائط یعنی معرفت محمد وآل محمدؐ

مصنف۔۔۔۔۔ علامہ محمد بشیر انصاری (فاتح ٹیکسلا)

پیشکش۔۔۔۔۔ سب در بتولؑ

اہتمام اشاعت۔۔۔۔۔ مخدوم سید فخر امام کاظمی

کمپوزنگ۔۔۔۔۔ لیبلٹی گرافکس

اشاعت۔۔۔۔۔ فروری 2013ء

تعداد اشاعت۔۔۔۔۔ ایک ہزار

صفحات۔۔۔۔۔ 624

ہدیہ۔۔۔۔۔ 450/- روپے

ناشر۔۔۔۔۔ بقیۃ اللہ پبلی کیشنز کجرات

شاخہ

القائم بک ڈپو اندرون کربلا گامے شاہ۔ (لاہور)

القائم بک ڈپو بھون روڈ (پنوال)

مکتبہ صاحب الزمان (کجرات)

نذرانہ عقیدت

کتاب حقائق الوسائط کو جو حمایت ناموس اہلبیت عصمت کے جذبہ میں تالیف کی گئی ہے
حجۃ اللہ العظمیٰ آیت اللہ الکبریٰ صاحب الامر ولی
العصر عجل اللہ فرجہ الشریف

کے

والد ماجد حضرت ابو محمد الحسن العسکری علیہ الصلوٰت والسلام
کی بارگاہ اقدس میں بعدِ عمر و نیاز پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں چونکہ غریق بحار معاصی
کے توفیقات تالیف میں حضرت کی خصوصی نصرت شامل رہی ہے لہذا حضرت ہی کے صاحبزادہ
صاحب الزمانؑ کا واسطہ دے کر قبولیت کا مستحق ہوں۔

بندہ درگاہ

غریقِ تقصیر محمد بشیر انصاری (فاتح ٹیکسلا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا
وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

دَعَا ظَهْرُ

مِنْ دَعَا يَارَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٌ
وَمِنْ دَعَا يَارَ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ كُنْ لَوْلِيَّكَ الْحُجَّةُ ابْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ
عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ
سَاعَةٍ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا
دَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ
طَوْعًا وَمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا

العجل العجل العجل یا یا یا صحبہ کرام

اے ہمارے مولا کریم اے زمانے کے

شہنشاہ عجل اللہ فرجہ الشریف

جلدی تشریف لائیے

جلدی تشریف لائیے

فہرست مندرجات حقائق الوسائط جلد اول

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸	مؤلف اصول الشریعہ کی معیاری اور اجتہادی	۲	نذرانہ عقیدت -
۲۹	دُشمن نام طراری -	۹	خطبہ
۲۹	کھوخ انداز را پا دافش سنگ است	۱۱	حضرت محمد وآل محمد علیہم السلام بین الخالق
۳۰	عرض فرض -	۱۱	والمخلوق و سائل ہیں -
۳۱	چہارہ معصومین علیہم السلام کی زبان پر	۱۳	نبی و امام کے لئے رُوحانیت و بشریت
۳۱	مداہنین کا ذکر خیر -	۱۳	جزو لاینفک ہیں -
۳۲	ارشاد خدا نے بے نیاز -	۱۳	نبی و امام جدا گانہ نوع ہیں
۳۲	مناطوبین و مدافین کی شان میں حدیث رسول	۱۴	حضرت محمد وآل محمد علیہم السلام اول
۳۲	حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد مبارک -	۱۴	مخلوق اور معلم کائنات ہیں
۳۳	حضرت خاتونِ قیامت سلام علیہا کا ارشاد -	۱۵	حضرت محمد وآل محمد علیہم السلام بدر و عالمین
۳۴	حضرت امام حسن علیہ السلام کا ارشاد -	۱۶	امور شریع و تکوین کی نوعیت اور تشریح -
۳۶	حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارشاد -	۱۸	صد اقل و سید امور تکوین پر موقوف ہے
۳۶	حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد -	۲۰	حقائق الوسائط - معذرت -
۳۶	حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد -	۲۱	شیعہ اہل پاکستان میں نحرانِ عقائد کے جرائم
۳۸	حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد -	۲۱	لائے گئے ہیں -
۳۸	حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد -	۲۱	جدت پسندانہ حریت فکر و خیال کا اقرار -
۳۹	حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد -	۲۲	کیا فرماتے ہیں علمائے شیعہ مندرجہ ذیل عقائد
۴۰	حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد -	۲۲	کے بارے میں -
۴۱	حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ارشاد -	۲۳	ہمیں اہل حضرات سے ذاتی اختلاف نہیں بلکہ
۴۲	حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد -	۲۳	ایمانی ہے -
۴۳	حضرت صاحب الامر علیہ السلام کا ارشاد -	۲۶	قائلین وحدت نوع کو انتباہ -
۴۴	احادیث مذکورہ سے یک ستارہ لوگ خارج ہیں	۲۶	کفر و اسلام کا نہیں بلکہ تعظیم و توہین الہییت
۴۵	الہییت ظاہر حق کے مولیوں کی یقینی نجات -	۲۷	علیہم السلام کا مقابلہ ہے -

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۳	مؤلف صاحب اور خدا کی حد بندی۔	۴۷	موالیانِ اہلبیتؑ کی موت شہادت ہے۔
۸۴	مؤلف صاحب کے لئے تازیانہ عبرت۔	۴۸	شانِ اہلبیتؑ کو یہ لوگ کا حق نہیں سمجھ سکتے۔
۸۴	مؤلف صاحب کی حد بندی۔	۴۸	عبدیتِ اہلبیتؑ ہی حقیقی معرفت ہے۔
۸۴	ایک تلخ اور حلق سے نہ اترنے والی مثال۔	۵۱	مؤلف اصول الشریعہ کی گستاخانہ جسارت۔
۸۵	علماءِ اعلام کے کلامِ حقیقت ترجمان میں کیڑے۔	۵۲	حقیقی علمائے اعلام۔
۸۶	حجتِ اللہ میں کمال ذاتی فصلِ بیتر ہے۔	۵۳	توہینِ اہلبیتؑ کا انکشاف تام۔
۸۸	نورِ اور جنس کا فرق۔	۵۶	احقاقِ حق و ابطالِ باطل۔
	مؤلف صاحب کی حد بندی یا معنی تحدید	۵۶	معرفتِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام۔
۸۹	سبے لاعلمی۔	۵۸	علم و معرفتِ عطیۃِ خدا ہے۔
۸۹	صادق آلِ محمدؑ کی حدیثِ مبارک کی تشریح۔	۵۸	شرفِ علم بقدرِ شرفِ معلوم ہوتا ہے۔
۹۲	غلط ترجمہ کا ثبوت۔	۵۹	کفر و شرک کی حدیں۔
۹۴	تحقیق معنی ناصبی۔	۶۰	محمد و آلِ محمد علیہم السلام کا تصورِ توحید۔
۹۵	تحقیق معنی غلو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔	۶۲	نتیجہ کلام۔
۱۰۰	مؤلف صاحب کی حق پوشی۔	۶۳	فوری ہدایات و اصطلاحات۔
۱۰۱	اقسامِ غلو اور مؤلف صاحب کی بددیانتی۔	۶۴	اسمائے خدا وسیلہ معرفتِ خدا ہیں۔
۱۰۵	علمائے سود کی شناخت بکلامِ معصوم۔	۶۷	خطبہ حضرت رضا علیہ السلام و بابِ توحید۔
۱۰۷	علمائے سود پر خدا کی لعنت اور نکار ہے۔	۷۴	اصطلاحاتِ علمیہ ضروریہ۔
۱۰۸	ناصبیت کی ایک اور شناخت۔	۷۶	غلط و معلول کی تشریح۔
۱۰۸	علمِ غیب کا ناقابلِ انکار ثبوت۔	۷۷	غلو کے معنی اور اُس کے منوعہ اقسام۔
	مؤلف اصول الشریعہ کے اقتباہ کے لئے	۷۷	قائلین وحدتِ نوع کا اعتراف و اقرار۔
۱۱۱	ایک مناظرہ۔	۷۷	حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد۔
۱۱۱	علومِ اہلبیتؑ ہی حقیقی علوم ہیں۔	۷۹	معرفتِ امام بکلامِ امام۔
۱۱۲	مسئلہ علمِ غیب کا آخری فیصلہ۔	۸۲	وحدتِ نوع کا عقیدہ باطل ہے۔
۱۱۲	مؤلف صاحب کے لئے درسِ علم و معرفت۔	۸۲	مؤلف اصول الشریعہ کا متکبرانہ اجتہاد۔
	امناء اللہ کا فعل و امر خدا کا فعل و		مؤلف صاحب کو تحدیدِ لور نفی و اثبات کا
۱۱۳	امر ہے۔	۸۳	علم نہیں۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۷	جو جس ناصیت میں تفسیر بالرئے -	۱۱۵	ارشاد حضرت امیر المومنین علیہ السلام - محمد وآل محمد
۱۳۸	احسن الخلقین کی غلط تاویلات -	۱۱۶	علیم السلام جداگانہ نوع ہیں -
۱۴۱	کیا غیر خدا کو رائق کہنا صحیح ہے -	۱۱۶	ولی اللہ کی طرف رجوع کرنا نجات کا ضامن ہے -
۱۴۶	محمد وآل محمد علیہم السلام ایثار و اغنا و فضل کے مالک ہیں -	۱۱۶	کثرت مساجد و نماز جماعت سے دھوکہ نہ کھلاؤ -
۱۴۹	تمام دنیا اہلیت کی ملکیت ہے -	۱۱۷	انکار علم غیب انکار قرآن و سنت ہے -
۱۵۰	اہل عناد و اہل فساد کی شناخت -	۱۱۸	آئمہ طاہرین کی کائنات پر حکمرانی اور علم غیب
۱۵۱	رہائے اور قیاس کی ممانعت -	۱۲۰	حضرت محمد وآل محمد علیہم السلام مشکل کشائے
۱۵۱	دینی امور میں رہائے کو دخل نہیں -	۱۲۰	علم ہیں -
۱۵۲	شیعہ اور عدد و اور غالی کی شناخت -	۱۲۱	واقعات مشکل کشائی -
۱۵۳	سوائے حضرت جنت عجل اللہ فرجہ کی توضیح -	۱۲۱	محمد وآل محمد علیہم السلام اور خلق خدا میں
۱۵۶	فرمان حضرت صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ -	۱۲۲	فصل متمیز -
۱۵۹	اسمائے خدا و اسمائے مخلوقین میں فرق -	۱۲۳	محمد وآل محمد علیہم السلام و جبرہ اللہ ہیں -
۱۶۲	سُحُفُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ اور غلو -	۱۲۴	اہلیت علیہم السلام کو نہ پہچاننا ہی جہالت
۱۶۴	حضرت امیر المومنین اصل قدیم و فرع کریم ہیں -	۱۲۵	ہے -
۱۶۵	عظمت حضرت ابوطالب علیہ السلام -	۱۲۶	آئمہ طاہرین کو اپنی نوع میں داخل کرنے
۱۶۷	محمد وآل محمد علیہم السلام سے کوئی شے پوشیدہ	۱۲۶	کی وجہ -
۱۶۷	نہیں ہے -	۱۲۷	محمد وآل محمد علیہم السلام کی فصل
۱۶۹	علوم اہلیت حقائق عالم پر حاوی ہیں لہذا اقتدار	۱۲۷	جداگانہ ہے -
۱۶۹	حاصل ہے -	۱۲۸	اول مخلوق کی شان یکسانی و خلقت میں لا شے
۱۶۹	جامد کس گھڑی ہے بشریت کی تقصیر کا ثبوت ہے -	۱۲۸	مخلوق میں لا شے جداگانہ نوع ہے -
۱۷۱	جنات بھی امت ہیں - تو کیا ایک نوع ہیں؟	۱۲۹	کیا غیر خدا کو خالق کہنا صحیح ہے -
۱۷۳	علم غیب آل محمد جاہلوں پر گراں ہے -	۱۳۰	حدیث کے مقابل میں قیاس شیطانی قیاس ہے -
۱۷۴	تفسیر اہل مبین بکلام معصومین -	۱۳۱	احسن الخلقین کے صحیح معنی -
۱۷۷	مولف صاحب کا اجتہادی اضطراب -	۱۳۳	محمد وآل محمد علیہم السلام جامع کمالات انبیاء ہیں
۱۸۵	توقیع مبارک حضرت صاحب الامر عجل اللہ فرجہ -	۱۳۳	اہلیت علیہم السلام کی فضیلت کو چھپانا سب
		۱۳۴	بڑا قتل ہے -

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۲	محمد و آل محمد علیہم السلام کافی و کافی ہیں۔	۱۸۶	انبیاء و ائمہ میں مکمل ذاتی علیہ خدا ہے۔
۲۲۳	محمد و آل محمد علیہم السلام ناصر و مددگار ہیں۔	۱۸۷	عقیدہ ختم نبوت و دلیل عدم الکتساب ہے۔
۲۲۴	منکر مجاہد و مادی کی سزا۔	۱۸۷	امور تکوین میں اقتدار کا سبب۔
۲۲۵	محمد و آل محمد علیہم السلام سے جانور بھی استفادہ کرتے ہیں۔	۱۸۸	کائنات تابع قرآن و حجت اللہ ہیں۔
۲۲۶	موصوفین میں کرنا چاہئے۔	۱۸۹	انحور تخلف و تکوین پر اقتدار حاصل ہے۔
۲۲۷	”یا علی ادراس کفی“ کا ثبوت تین ا	۱۹۱	محمد و آل محمد تمام کائنات پر تصرف ہیں۔
۲۲۸	”یا ایہا النبی ادراس کفی“	۱۹۳	بشریت کے ساتھ وحی و دلیل مکمل ذاتی ہے۔
۲۲۹	قشری مولف کی غلط تاویل۔	۱۹۵	اقرار و کفر: محمد و آل محمد جدا گانہ نوع ہیں۔
۲۳۰	فضائل میں تاویل اور نقائص میں تفصیل۔	۱۹۷	محمد و آل محمد علیہم السلام غلبت علی ہیں۔
۲۳۱	تصرف فی الدنیا کی حدیث معصوم۔	۲۰۲	قرآن قصیدہ علی ہے۔
۲۳۲	حدیث معصوم میں شک کفر ہے۔	۲۰۳	حق تلاوت قرآن حق الہییت ہے۔
۲۳۳	محمد و آل محمد علیہم السلام کو اختیار عطا و منع حاصل ہے۔	۲۰۴	باب النور: غلبت محمد و آل محمد علیہم السلام۔
۲۳۴	مولف صاحب کی بددیانتی آثارنا بصیبت کی غمازی ہے۔	۲۰۵	حدیث حضرت ازل العابدین۔
۲۳۵	مولف صاحب کا اقرار تصرف الہییت بعد الموت۔	۲۰۶	حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔
۲۳۶	نوع بشر اور محمد و آل محمد علیہم السلام کے اختیارات میں فرق۔	۲۰۷	غیر طیب آدم بذات خود خدا کا فعل نہیں۔
۲۳۷	حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام قلب عالم ہیں۔	۲۰۸	فعل امتداد اللہ فعل خدا ہے۔
۲۳۸	وحد و حجت سبب بقاء عالم ہے۔	۲۱۰	حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔
۲۳۹	ابن قبل الاک کا سوال۔	۲۱۱	کتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی
۲۴۰	عالمین سے مراد وہی حضرات ہیں۔	۲۱۲	مولف کا اقرار کہ محمد و آل محمد علیہم السلام جدا گانہ نوع ہیں۔
۲۴۱	کل ملو اعلیٰ شاعر محمد و آل محمد ہیں۔	۲۱۳	مولف کی بددیانتی کا تین ثبوت ملاحظہ فرمائیں۔
۲۴۲	محمد و آل محمد علیہم السلام لازمان و لامکان ہیں۔	۲۱۴	حدیث امام زین العابدین علیہ السلام۔
		۲۱۵	حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔
		۲۱۶	حضرت نور ازل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفصل حدیث۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۳	جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں	۲۵۱	ہذا گانہ نوع کا قہری اقرار۔
۳۲۴	تبیخ ارشادات معصومین علیہم السلام۔	۲۵۲	حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کی خلقت جسمانی
۳۲۵	حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد حق بنیاد۔	۲۵۳	نویس بشر در حقیقت جنس انبیاء وائمہ ہے۔
	اہلبیت کے باب میں اعتقاد مسلمان پر ربوبیت	۲۵۵	طبقات موالید اربعہ میں فرق۔
۳۲۸	کا الزام۔	۲۵۸	بجائیت مطہرہ لکنہ و مطہر بشر فصل میں ایک ہے۔
۳۲۹	معجزات کا حقیقی امور یحییٰ و خلقت سے وابستہ ہے۔	۲۵۹	جنس کی تبدیلی سے تبدیلی نوع لازم نہیں۔
۳۲۹	خرق عادت کے طریقے۔	۲۶۰	تقصیر محمد و آل محمد علیہم السلام کا ایک اور ثبوت۔
۳۳۰	کثرت معجزات رحمت خدا ہے نہ کہ تماشا ہے۔	۲۶۱	مکلفی و مخیر اور نبی و امام۔
۳۳۲	باب المعجزات۔	۲۶۸	مولف صاحب کی علمی مقدار کا جائزہ۔
۳۳۴	معجزات رسول اور جناب نبوک۔	۲۶۴	حقیقت و حجاز کے معنی سے ناواقفی۔
۳۴۱	حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا معجزہ۔	۲۶۵	فعل کے معنی "کام" حقیقی معنی ہیں۔
۳۴۴	معجزات معصومین حصہ و احصاء سے بلند ہیں۔	۲۶۶	فعل اقتیاری ہی قابل مدح و ذم ہے۔
۳۴۶	کثرت معجزات کو تماشا کہنا دلیل نا بصیت ہے۔	۲۸۵	نبی و امام کی عادت اُمت کے لئے خرق عادت۔
۳۴۸	تحقیق معنی امر و ایابان امر۔	۲۸۶	افعال کا علم سابق دلیل علت نہیں۔
۳۵۱	انبیاء وائمہ کے معجزات دلیل ربوبیت نہیں ہیں۔	۲۸۸	مجتبہ کا ذبیحہ نماز جماعت اور زکوٰۃ دینا حرام ہے۔
۳۵۵	معجزات انبیاء وائمہ انہی کے افعال ہیں۔	۲۹۰	ولایت اہلبیت ولایت خدا ہے۔
	مطلوبیت انبیاء وائمہ علیہم السلام باعث	۲۹۰	غضب رضائے اہلبیت غضب رضائے خدا ہے۔
۳۵۹	حفاظت توحید ہے۔	۲۹۱	معنی معجزہ اور اس کے اقسام۔
۳۶۱	دلیل الوہیت کامل بالذات ہونا ہے۔	۲۹۵	معجزہ کے اصطلاحی معنی۔
۳۶۱	کمالی علم امام کمالی اقتدار کا سبب ہے۔	۲۹۹	اقتراحات کفار کے حکیمانہ جوابات۔
۳۶۲	چالیس جگہ مہمانی۔		سرکارِ دو عالم کا مثالی مناظرہ۔
۳۶۳	شرعیت حرکت کا تصور عقلی۔	۳۱۴	سرکارِ دو عالم کے جوابات کے نتائج۔
۳۶۴	شرعیت حرکت کا ذہنی تصور۔	۳۱۸	ارشاد پیغمبر اسلام تازیانہ عبرت ہے۔
۳۶۶	الفاظ قرآن سے مقصد ماعنیٰ بہ اللہ ہے۔		سند سفارت اور سند عظمت دونوں خرق
۳۶۶	امیر شلم نے ماعنیٰ بہ اللہ کو ممنوع قرار دیا تھا	۳۲۰	عادت ہیں۔
۳۶۱	مشیحوں سے ائمہ طاہرین کی توقعات۔	۳۲۲	حضرت امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی۔

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۰۵	امور کوین اور قاصین۔	۳۷۲	تبلیغ حدیث امامت فرض ہے۔
۴۰۷	آثار و تصرفات محمد وآل محمد علیہم السلام۔	۳۷۳	لقب مبلغ مخصوص اہلبیت کے لئے ہے۔
۴۰۸	ایاتك تَسْتَعِينُ کی تفسیر۔	۳۷۸	الفاظ قرآن کا مقصد گفت سے حل نہیں ہو سکتا۔
۴۱۱	اللہ کی طرف سے ہیں شکل کشا علی!	۳۷۸	قری مبارکہ کا مقصد کیا ہے؟
۴۱۲	شیخ خالصی کی مدح سرائی۔	۳۸۰	حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حسن بصری کی گفتگو۔
۴۱۴	افعال اولیاء و افعال خدا میں تفریق کفر ہے۔	۳۸۲	بیوت اللہ و ابواب اللہ کا مطلب۔
۴۱۷	علی ناصر کل انبیاء، سراد جزا۔	۳۸۲	تاویل قرآن و احکام دین کے بارے میں
۴۲۵	اللہ کی طرف سے ہیں شکل کشا علی!	۳۸۴	قیاس عاجز ہے۔
۴۲۵	تاویلی کے برکات۔	۳۸۶	صراط مستقیم کا الہی مقصد۔
۴۲۷	فرشتوں کی طرح جنات بھی خادم ہیں۔	۳۸۷	زیارت محمد وآل محمد علیہم السلام زیارت خدا ہے۔
۴۲۸	ایک منالہ کا ازالہ۔	۳۸۹	حجج اللہ ظلم خدا پر ظلم ہے۔
۴۲۹	ثبوت فضائل و مراتب اہلبیت عصمت کحلے	۳۹۱	تفسیر اولوالعمر بکلام معصومینؑ۔
۴۲۹	خبر واحد کافی ہے۔	۳۹۲	حوالیان اہلبیتؑ کو مبارک کی اجازت۔
۴۳۱	عقلمہ مجلسی خاص بحار اخبار کو فضائل و کمالات	۳۹۴	تفسیر اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ۔
۴۳۱	اہلبیتؑ کے رو کر نیکی بہت نہیں۔	۳۹۷	تفسیر حَمْدُ الْكَلْبِ الْمَيِّتِ بکلام معصومینؑ۔
۴۳۲	استغاثہ کی دیگر مثالیں۔	۳۹۹	حدیث مبارک کے مطالب۔
۴۳۳	بحکم امیر المؤمنین صلح جنتی سے استغاثہ۔	۴۰۱	ایاتك تَقْبِذُ وَاِیَاتك تَسْتَعِينُ۔
۴۳۴	حضرت امیرؑ کی نصرت علیہ ثانی۔	۴۰۱	تحقیق معنی عبادت و استعانت۔
۴۳۵	احیاء موتی و امامت احیاء۔	۴۰۳	انسان فطری طور پر محتاج استمداد ہے!
۴۳۷	باب جنت پر کلمہ مکتوبہ۔	۴۰۳	ایاتك تَسْتَعِينُ کا مطلب۔
۴۳۸	استبہارات کتب۔	۴۰۴	امداد و استمداد شرک نہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَسْمَأَتْهُ تَعْبِيرٌ وَأَفْعَالُهُ تَهْمِيمٌ وَذَاتُهُ حَقِيقَةٌ وَكُنْهُهُ
تَفَرُّقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ وَغَمُوقُهُ تَحْدِيدٌ بِمَا سِوَاهُ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهُ مِنْ اسْتَوْفَافِهِ
وَقَدْ تَعَدَّى أَمْرَهُ اسْتِمْثَالُهُ وَقَدْ أَخْطَأَ مِنْ أَلْتِنْهَةِ وَمَنْ قَالَ كَيْفَ فَقَدْ شَبَّهَهُ
وَمَنْ قَالَ لِمَ فَقَدْ عَمَلَّهُ وَمَنْ قَالَ مَتَى فَقَدْ وَقَّتَهُ وَمَنْ قَالَ يَمَّ فَقَدْ ضَمَّنَهُ
وَمَنْ قَالَ إِلَى مَا فَقَدْ نَهَاهُ وَمَنْ قَالَ حَتَّى مَا فَقَدْ غَيَّاهُ وَمَنْ غَيَّاهُ فَقَدْ غَايَاهُ
وَمَنْ غَايَاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ وَمَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ وَصَفَهُ وَمَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ اُكْتَفَى
هُوَ الْإِنِّ وَكَانَ وَلَا إِنِّ وَهُوَ كَيْفَ الْكَيْفِ وَكَانَ وَلَا كَيْفَ لَا يَعْرِفُ الْيَعْرِفُ
فِيهِ وَلَا يَأْتِي بَيِّنَةٌ لَهُ مَعْنَى الرَّبِّ بَيِّنَةٌ إِذْ لَا مَرْتَبَ وَحَقُّ الْإِلَهِيَّةِ إِذْ لَا
مَالِيَّةٌ وَمَعْنَى الْعَالِمِ إِذْ لَا مَخْلُوقٌ وَمَعْنَى الْغَالِبِ إِذْ لَا مَخْلُوقٌ وَتَأْوِيلُ
السَّمْعِ إِذْ لَا مَسْمُوعٌ خَلَقَ الْأَسْمَاءَ وَسَبَّحَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ يَتَضَرَّعُونَ
بِهَذَا إِلَيْهِ وَيَعْبُدُونَ وَهِيَ ذِكْرُهُ وَكَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا ذِكْرَ وَالْمَدِّ لِكُلِّ مَرَبَا
لِذِكْرِهِ الْقَدِيمِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَالْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ مَخْلُوقَاتُ وَالْمَعْنَى بِهَا
هُوَ اللَّهُ لَا يَلْبِثُ بِهِ الْإِخْتِلَافُ وَلَا اِخْتِلَافُ بِشَيْءٍ الشَّاعِرُ عَرَفَ أَنْ لَا شَعْرَ
لَهُ بِتَجْهِيزِهِ الْبُحْرَانُ عَرَفَ أَنْ لَا جَوْهَرَ لَهُ وَبِضَافَةِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ عَرَفَ أَنْ
لَا ضِدَّ لَهُ وَبِمَقَامِهِ بَيْنَ الْأُمُورِ عَرَفَ أَنْ لَا قَرِينَ لَهُ كَلِمَاتٌ مِثْلُ كُنُودَ
بِأَوْهَامِكُمْ فِي أَوْقِ مَعَانِيهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ مُصْنُوعٌ وَمِثْلُكُمْ مَزْدُودٌ اِئْتِكُمْ لَاتُهُ
وَقَدْ أَمَرَ عَقْلُكُمْ لَا يَقْدِرُ أَنْ سُبْحَانَهُ لَعَلَّ الشَّمْلَ الصِّغَارَ تَتَوَهَّمُ أَنَّ بَشَرًا
مَرَبَّيَّةً لَا تَهْمُ كَمَا لَهَا وَعَدَّ مَهَا تَقْصَارُ هَكَذَا أَحَالَ الْعُقَلَاءُ يَصِفُونَهُ
تَعَالَى بِالصِّفَاتِ الَّتِي أَلْفَوْهَا فِي أَنْفُسِهِمْ مَعَ سَلْبِ التَّقَابُصِ وَلَوْ ذُكِرَ
لَهُمْ مِنْ صِفَاتِهِ مَا لَيْسَ لَهُمْ مَا يَقْهَمُونَ أَيْ اللَّهُ أَنْ يَجْرِيَ الْأَشْيَاءُ إِلَّا
بِالْأَسْبَابِ فَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا وَجَعَلَ لِكُلِّ سَبَبٍ شَرْحًا وَجَعَلَ لِكُلِّ
شَرْحٍ مَقْتَلًا وَجَعَلَ لِكُلِّ مَقْتَلٍ عَلَمًا وَجَعَلَ لِكُلِّ عَلَمٍ بَدَنًا نَاطِقًا مَنْ عَرَفَهُ
عَرَفَ اللَّهَ وَمَنْ أَتَكَرَّهُ أَتَكَرَّهُ اللَّهُ فَإِلَهِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاهْلَبِي بَيْنَهُ عَلَيْهِمُ
الضُّلُوكَ الزَّاكِيَاتُ الطَّيِّبَاتُ النَّامِيَّاتُ هُمْ وَسَائِطُ اللَّهِ وَسَائِطُهُ وَمَحَالُ مِشِيَّةِ
اللَّهِ وَإِمَارَاتُهُ فِي جَمِيعِ مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تَهْطِطُ إِلَيْهِمْ وَتَصْدُرُ مِنْ بَيُوتِهِمْ
هُمْ أَسَاءَةُ الْحُسْنَى وَحُجَّةُ الْعُظْمَى وَالْمِثْلُ الْأَعْلَى وَالْأَيَّةُ الْكُبْرَى وَمَقَامُ

الْعِبَادُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَهْلُ عِلْمِهِ بِرَبِّيَّتِهِ وَوَلَاةِ أَمْرِهُ عَلَى خَلْقِهِ وَبِرَاهِدِينَ قُدْرَتِهِ بَعَثَهُمْ
 فِي الْأَهْوُوتِ بِالْأَمْرِ وَالْمِ الْأَهْوُوتِ فِي الْمَلَكُوتِ بِالشَّيَاطِينِ الْمَلَكُوتِيَّةِ وَفِي
 النَّاسُوتِ فِي الْمَيَاكِلِ النَّاسُوتِيَّةِ مَشِيئَتُهُمْ مَشِيئَتُهُ وَأَفْعَالُهُمْ أَفْعَالُهُ وَطَاعَتُهُمْ
 طَاعَتُهُ وَمَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَتُهُ هُمْ الْأَوَّلُونَ فِي سِلْسِلَةِ الْبَدْوِ وَالْآخِرُونَ
 فِي سِلْسِلَةِ الْعُودِ هُمُودُهُ الْبَاسِطَةُ وَعَيْنُهُ النَّاطِقَةُ هُمُ الْوَلَاةُ وَالْكَفَاةُ
 هُمُ الرِّعَاةُ وَالْحِمَاةُ وَأَعْضَادُ وَأَشْهَادُ وَأَمْرٌ وَادْوَارٌ وَادَهُمُ السُّرُوسُ
 الْأَعْظَمُ وَاللُّوسُ وَالْقَلَمُ أَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ عَلَى الْمَكُونَاتِ مِنَ الْأَرْضِيَّاتِ
 وَالسَّمَاوِيَّاتِ حَتَّى الْجَمَادَاتِ لَا يَحْدُثَانَهُمْ بِالْقِيَاسِ وَلَا يُنَالُ بِأَ
 نْحَوَاتِ أَمْرِهِمْ وَصِفَتِهِمْ مُسْتَضْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا الْمَلَكُ الْمُقَرَّبُ أَوْ نَبِيٌّ
 مُرْسَلٌ أَوْ مُؤَمَّرٌ اِمْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِالْإِيمَانِ ضَلَّتِ الْعُقُولُ وَتَاهَتِ
 الْحُلُومُ وَخَامَرَتِ الْأَلْبَاءُ وَخَصَرَتِ الْخُطَبَاءُ وَتَصَاغَرَتِ الْعُظَمَاءُ وَ
 تَحَايَرَتِ الْحُكَمَاءُ وَتَقَاصَرَتِ الْعُلَمَاءُ وَكَلَّتِ السَّعْرَاءُ وَعَجَزَتِ الْأَدْبَاءُ
 وَعَيْتِ الْبُلَغَاءُ وَعَنْ وَصَفِ شَانِهِمْ وَسَائِلِ مَعْرِفَةِ دَائِهِمْ وَسَائِلِ طَهْوِهِمْ
 صِفَاتِهِمْ فَهَمُّ كَهَمٌ وَتَيْسٌ هُوَ كَهَمٌ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
 عِبَادُهُ وَالْكَافِرُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوَّلِيكَ هُمُ
 الْكَافِرُونَ حَقًّا ضَلُوعُهُ دَائِمَةٌ مَا دَامُوا وَقَائِمَةٌ مَا قَامُوا وَعَلَى مَنْ جَعَلَ
 لَهُمُ النِّبِيلَ وَالْعَدِيلَ اللَّغْنُ الْوَرِيْلُ وَعَلَى مَنْ أَدْعَى بِأَذْهِمُ كَهَمُ فَعَلِيهِ مَا
 عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ لَدَيْهِ *

راقتباس از کلام اہلبیت عصمت و طہارت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آپا بعد یہ غوثی تقصیر محمد بشیر بن امام علی انصاری مرحوم دساکن ٹیکسلا پاکستان، تقریباً چالیس سال سے حمایتِ اہلبیت علیہم السلام و دفاعِ مخالفین کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے مذہبی اجتماعات میں سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے مراتبِ عالیہ و کمالاتِ سامیہ کا تعارف قرآن و حدیث اور دلائل عقلیہ کے ذریعہ کرایا جاتا ہے جس سے موالیانِ اہلبیت عصمت و طہارت کا حلقہ عقیدت یوں آفیوڈوسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ ان ذواتِ مقدسہ میں ایسے خصوصی کمالات من جانب اللہ ودیعت ہوئے ہیں جو دوسرے رہنماؤں میں نہیں ہیں۔ اسی لئے فطری طور پر ان حضرات کی بارگاہِ اقدس میں انسانوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ کیونکہ کمال ایک ایسا فطری جوہر ہے جس کے سامنے عقلاء روزگار کا سر تسلیم خم کرنا تقاضا فطرتِ الہیہ ہے۔

حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام وسائط ہیں

جب ہر صحیح عقل انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ خداوندِ عالم بذاتِ خود پہلے، ساتھ مصاحبت نہیں کر سکتا اور نہ ہمیں تعلیم دینے کے لئے ہمارے پاس براہِ راست آ سکتا ہے اور نہ دوہرو ہم سے گفتگو کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ تمام طریقے اس کی شانِ احدیت و یکثانی کے لئے محال ہیں؛ **سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ**۔

اور ہر صحیح الدماغ انسان یہ فیصلہ بھی کرتا ہے کہ ہم اپنے نقص و عجز اور مادیت و جہالت کی انتہائی پستی میں ہیں اس لئے ہم بذاتِ خود براہِ راست اس کی بارگاہِ عظمت و جلالت میں حاضری دے کر فیوض و برکات اور اودام و نواہی حاصل نہیں کر سکتے۔

لہذا ہمارے اور ذاتِ احدیت کے درمیان وسائط کی ضرورت ہے؛ ان ہی کو حجۃ اللہ یعنی نبی یا امام کہتے ہیں۔ جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اسی فلسفہ کو بایں عبارت واضح فرمایا ہے:

فأحب وأقضى حکمة تلألأ العلة أن يعرف خلقه، بالوحد و بخصو
به ولم یکن ذلک ممکناً إلا بأرسال الرسل لما قد تمهد من کمال
علو و نہایة سمو و الخطا طدرجة المكلفین و جهلهم و عجزهم

فلذا جعل بينه وبين خلقه سفراء يفيض اليهم من جهة الكمال
ويفيضوا على الخلق من جهة بشويتهم ومجالستهم لهم۔ بخار الانوار جلد ۵۔ ص ۱۱۰
خداوند عالم نے اپنی حکمت بالغہ کے تقاضے کے مطابق پسند فرمایا کہ اپنی مخلوقات کو معرفت
توحید کرانے اور یہ اس کی خصوصی شان توحید کو سمجھیں۔ اس مقصد کا حصول رسولوں کے بغیر ممکن نہ
تھا کیونکہ بالتحقیق ثابت ہے کہ وہ کمال بلندی و رفعت رکھتا ہے اور مکلفین اپنے جہل و غرر کی
انتہائی پستی میں ہیں۔ لہذا اس نے اپنے اور اپنی خلق کے درمیان ایسے سفراء پیدا کئے جن
پر ان کے کمال کی وجہ سے خود فیض کسے اور وہ بشریت اور ہم جنس ہونے کی حیثیت سے
مخلوقات پر فیض کریں۔ اس بیان حق ترجمان سے معلوم ہوا کہ:

یہ سفراء یعنی وسائط یعنی حجج اللہ یعنی نبی و امام دو جنہوں کے حامل ہوتے ہیں ایک جنبہ کا
تعلق ذات احدیت سے ہوتا ہے اور دوسرے جنبہ کا تعلق مخلوقات کے ساتھ۔

ہمارے ساتھ بشریت میں مشارکت رکھتے ہیں تاکہ ہم مانوس رہیں اور زیادہ سے زیادہ استفادہ
کر سکیں۔ یہ جنبہ بشری درحقیقت خدائے قدوس کے احکام ہمارے پاس پہنچنے کا وسیلہ ہے۔
بشریت کی وجہ سے ہمیں احکام خدا پہنچاتے ہیں۔

یعنی خداوند عالم اپنی مخلوق تک بذات خود نہیں پہنچ سکتا تھا اس لئے اس نے نبی و امام کو
جنبہ بشریت عطا فرما کر ہمارے پاس بھیجا اور ان حضرات کے اقوال و افعال کو اپنی طرف منسوب
فرمایا تاکہ بندگان خدا ان ذوات مقدسہ کی اطاعت یہ سمجھ کر بجالائیں کہ وہ خدا ہی کی اطاعت کر
رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جو شخص خدا کے سفیر کی اطاعت کرے گا اُس نے
بالتحقیق خدا ہی کی اطاعت کی۔ لہذا جنبہ بشریت کے لحاظ سے نبی و امام خدا کے فیوض و احکام
اس کے بندوں تک پہنچانے میں وسیلہ خدا ہیں یعنی خدائے اپنے بجائے بھیجا ہے۔

نبوت خرام احد تا صفات! نہر کی ولایت رجوع صفت سوائے ذات
دوسرا جنبہ ان حضرات کا روحانی ہے۔ اور وہ اس لئے ہے کہ ہم بذات خود خدا تک
پہنچ کر اس کی بارگاہ عز و جلال سے فیوض و برکات اور اوامر و نواہی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ
ہماری مادیت و بشریت مانع ہے کہ ہم براہ راست ذات اقدس سے اخذ کر سکیں جیسا کہ مشاہدہ
ہے کہ ہم نے براہ راست کوئی امر و نہی خدا سے نہیں لیا ہے۔

ان حضرات کا جنبہ روحانی ہمارے لئے خداوند عالم سے فیوض و برکات اور اوامر و نواہی
حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی جنبہ کی وجہ سے مخلوقات کے لئے اس کی بارگاہ سے فیوض و برکات

اور اوامر و نواہی حاصل کرنے میں وسیلہ مخلوقات ہیں۔ لہذا یہ ذوات مقدسہ وسیلہ خدا ہیں؛ فیوض و احکام پہنچانے میں اور وسیلہ خلق ہیں فیوض و احکام حاصل کرنے میں۔ یعنی خدا نے ان حضرات کو اپنا وسیلہ بنایا ہے اپنے احکام پہنچانے کے لئے اور ہم نے اپنا وسیلہ بنایا ہے خدا سے احکام حاصل کرنے کے لئے۔ یہ دونوں حیثیتیں ان کی ذاتی ہیں یعنی عارضی اور وقتی نہیں ہیں۔ جس طرح نوع بشر کے لئے وسیلہ خدا ہونے میں بشریت لازمی ہے اسی طرح خدا سے ہمارے لئے وسیلہ بن کر فیوض و احکام حاصل کرنے میں روحانیت لازمی ہے ورنہ ہمارے لئے وسیلہ نہیں قرار پا سکتے۔

نبی و امام کے لئے روحانیت و بشریت جزو لاینفک ہیں

ان دونوں جنموں میں سے کسی ایک جنبہ کی جدائی یعنی کمی سے حقیقت وسیلہ کا معدوم ہونا اور مقصد وسیلہ کا فوت ہونا لازم آئے گا، اور اس صورت میں یا نوع بشر سے تعلق قطع ہو جائے گا یا ذات احدیت سے۔

یعنی جنبہ بشریت اگر جدا ہو گیا تو ہمارے ساتھ مصاحبت و مقام محبت و مکالمت نہیں کر سکتے۔ اور اگر جنبہ روحانی جدا ہو گیا تو ہماری طرح خدا سے اخذ فیوض و احکام نہیں کر سکتے۔ اس لئے ان دونوں جنبوں کو عارضی و وقتی سمجھنا قطعاً باطل ہے۔ کیونکہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک لمحہ کے لئے بھی تعلق قطع نہیں ہو سکتا۔

اس مقصد کو حضرت صادق آل محمدؑ نے یوں بیان فرمایا ہے:

الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق یعنی حجت خدا یعنی وسیلہ اس کی خلق سے پہلے موجود ہے اور اس کے ساتھ بھی ہے اور بعد بھی۔ بحار الانوار

نبی و امام جدا گانہ نوع ہیں

جنبہ روحانی کسی وقت بھی جدا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ جزو لاینفک ہے جو ان ذوات قدسیہ کے لئے فصل میز یعنی دیگر مخلوقات سے ان کی حقیقت کو جدا گانہ ثابت کرنے والا ہے۔

اور دوسرا جنبہ بشریت جس کی وجہ سے نوع بشر کے لئے وسیلہ خدا قرار پائے ہیں یہ اس وقت تک لازمی ہوگا جب تک نوع بشر کے لئے وسیلہ خدا ہوں۔ لیکن جس وقت نوع بشر کا وجود ہی نہ ہو اس وقت اس شکل و صورت بشری کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ لہذا یہ مشاکلت و مجانست بشری ان ذوات مقدسہ کے لئے جنس کی حیثیت ہے جس میں نوع بشر اور یہ ذوات قدسیہ مشترک یعنی شکل و صورت میں اشتراک ہے۔ مگر جنبہ روحانی کی وجہ سے نوع بشر اور ان ذوات عالیہ

میں جدائی اور امتیاز ہے اور ان دونوں جنموں کے مجموعہ کا نام محمد اللہ و سیدہ اللہ اور نبی و امام ہے لہذا ماہہ الاشتراک یعنی جنس اور ماہہ الامتیاز یعنی فصل ان دونوں کا مجموعہ جدا گانہ نوع اور جدا گانہ مخلوق، لہذا نبی و امام کو اپنی نوع سمجھنا انکار نبوت و امامت کے مترادف ہے۔

حضرت محمد و آل محمد علیہم السلام اَوَّل مخلوق ہیں اور حجت خدا قبلہ مخلوق ہیں۔ لہذا ان ذوات مقدسہ کا جنبہ روحانی جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے قبل خلقت کائنات موجود ہے جس کی وجہ سے یہ حضرات بین اللہ و بین الخلق وسیلہ قرار پائے ہیں۔

جب عالم لاہوت یعنی جواہر مفارقہ رُوہ بسیط مخلوقات جو ذات و فعل میں مادہ سے بے تعلق ہیں، کے لئے وسیلہ تھے تو ان ہی کے ارشبارح میں تھے۔ اور جب عالم ملکوت یعنی نفوس مجبرہ رُوہ بسیط مخلوقات جو ذات میں مادہ سے بے تعلق مگر فعل میں تعلق رکھنے والوں، کے لئے وسیلہ تھے تو ان ہی کے امثال میں تھے۔ اور جب عالم ناسوت یعنی روح و مادہ سے مرکب مخلوقات کے لئے وسیلہ قرار پائے تو ان ہی کی اشکال میں وسیلہ بنے۔

مبعوث الیہم کے لحاظ سے جس بدلتی رہی یعنی اقسام عالمین میں سے جس قسم کے لئے وسیلہ بنائے گئے اس کی مشارکت و محاسنت عطا کی گئی تاکہ وہ عالم ان ذوات مقدسہ سے مانوس رہے، اور انساب فیوض و برکات کر سکے۔ جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

حضرات محمد و آل محمد اَوَّل مخلوق اور معلّم کائنات ہیں

قال ابو جعفر علیہ السلام فنحن اَوَّل خلق الله و اَوَّل خلق عبد الله و نحن سبب خلق الخلق و سبب تسبیحہم و عبادتہم من الملائکة و الاولاد و المیین (بحار الانوار) مفصل حدیث اس کتاب میں پیش ہوگی۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہم اَوَّل مخلوق ہیں اور سب سے اول ہم نے عبادت خدا کی ہے۔ اور ہم سبب پیدائش مخلوقات ہیں اور ہم ہی تمام مخلوقات کی تسبیح و عبادت کا سبب ہیں۔ ہم نے ملائکہ کو بھی تسبیح و عبادت کی تعلیم دی ہے اور اولاد آدم کو بھی۔ یعنی تمام اقسام عوالم کو عبادت و تسبیح ہم نے سکھائی ہے۔

اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمام اقسام طائفہ کو تعلیم تسبیح و عبادت دی ہے۔ احادیث کثیرہ اس مضمون پر مشتمل زیر تفسیر آیت انما انعم علی المسکون منقول ہیں جو تفصیلی طور پر اس کتاب میں درج کی جائیں گی۔

لہذا یہ ذوات مقدسہ خدا نے قدوس اور جملہ عالمین کے درمیان وسیلہ ہیں اور یہی علت

غائی ملکات اور علت بقائے کائنات ہیں۔ چونکہ عوالم مختلفہ یعنی عالم لاہوت و عالم ملکوت و عالم نبات و عالم حیروت کے لئے وسیلہ خدا ہیں اس لئے ان حضرات کے لئے مناسبات عوالم کی وجہ سے اولیت کے تعبیرات جدا جدا ہیں۔

کبھی اول مخلوق اللہ نور ہی فرمایا یعنی سب سے اول میرا نور مخلوق ہوا۔ اور کبھی اول مخلوق اللہ روح فرمایا یعنی سب سے پہلے میری روح خلق ہوئی۔ تعبیرات بلحاظ مناسبت جدا جدا ہیں مگر مخلوق اول بالتحقیق نور محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی ہے جو لاشع سے خلق ہوا ہے۔ اور اسی لئے اول ہے اور تمام اشیاء کے وجود کی علت ہے۔ اور اس کے بعد تمام اشیاء و کائنات شے سے شے بنی ہیں۔

حضرات محمد و آل محمد مدبر عوالم ہیں

یہی اول مخلوق، حجت اللہ، قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق ہے، اور یہی روح عالم ہے اور تمام عالم مثل جسد ہے۔ چنانچہ

جناب علامہ کاشانی تحریر فرماتے ہیں:

الحجة بمنزلة روح العالم والعالم جسد فكما ان الروح انما يدبر الجسد و يتصرف فيه بما يكون له القوى الروحانية والجسمانية كذلك الحجة يدبر العالم ويتصرف فيه باذن الله بواسطة الاسماء الالهية التي اودعها فيه و علمها اياها و ربها في فطرته فانها منه بمنزلة القوى من الروح ولهذا اتخرب الدار الدنيا بان تنقال الحجة عنها كما ان الجسد يسيل ويغني بمفارقة الروح منه۔

حجۃ اللہ بمنزلہ روح عالم ہے اور عالم اس کے لئے بمنزلہ جسد ہے۔ پس جس طرح روح اپنے جسم کی تدبیر کرتی ہے اور اس پر متصرف ہے اپنی روحانی اور جسمانی قوتوں کے ذریعہ، اسی طرح حجۃ اللہ بھی مدبر و متصرف عالم ہے اور یہ تصرف اس کو باذن خدا حاصل ہے۔ اور یہ ان اسمائے الہی کے ذریعہ تصرف کرتا ہے جو خداوند عالم نے اس میں ودیعت فرمادیتے ہیں اور ان کا علم عطا فرمادیا ہے اور اس کی خلقت کے اجزا بنائے ہیں۔ یہ اسماء الہی جو بلحاظ علم اس کے لئے ذاتی اور جزو ترکیب ہیں بمنزلہ قوی ہیں یعنی جس طرح روح کے لئے قوتیں ہیں اسی طرح اسماء الہی اس کے لئے قوتیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی جب کہ حجۃ اللہ دنیا سے جدا ہو جائے گی جس طرح روح کی مفارقت سے جسم فنا ہو جاتا ہے۔

اسی مقصد کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا ہے :

قال الصادق علیہ السلام نحن والله والاسماء الحسنی لا یقبل الله من العباد عملا الا بعد معرفتنا وذلک لانهم علیہم وسائل معرفۃ ذاتہ ووسائل ظہور صفاتہ سبحانہ۔

حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہم ہی بخدا اسمائے حسنی ہیں خداوند عالم کسی بندہ کا عمل ہماری معرفت کے بغیر قبول نہیں کرے گا۔ اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ یہی حضرات علیہم السلام ذات خدا کے وسیلے ہیں اور یہی حضرات ظہور صفات خدا کے وسائل ہیں۔ ان ہی کے ذریعہ صفات خدا کا ظہور ہوتا ہے یعنی وسیلہ معرفت ذات بھی ہیں اور ذریعہ ظہور صفات بھی۔

ان ذوات مقدسہ کے مدبر عالم ہونے کا ثبوت حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام اور اس کی تشریح میں تحریر فرمائی ہے چنانچہ مرآۃ العقول جلد اول ص ۳۷۲ میں ہے :

عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله قال سمعته يقول اللهم صل على محمد صفيك وخليك ونجيك المديتر لا مرک ه ه

هذا يدل على ان له مدخلا في تدبير امور العالم وان الملائكة الموكلين بذلك مأمورين بامره۔

یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد امجد پر صلوة میں یہ الفاظ فرمائے کہ یا اللہ رحمت نازل کر اپنے برگزیدہ محمد پر جو تیرے امر کے مدبر ہیں۔ یہ لفظ مدبر اس امر کی دلیل ہے کہ ان حضرات کو امور عالم کی تدبیر میں عملی دخل حاصل ہے کیونکہ وہ ملائکہ جن کی نوکری اور خدمت امور خلق کو انجام دینا ہے وہ سب آپ کے تابع ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، لہذا مدبر عالم ہیں۔

امور تشریع و تکوین کی نوعیت

جس طرح ہم خدا سے ادا مردنواہی بغیر وسیلہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح فیوض و برکات بھی بغیر وسیلہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ جو امر احکام شریعت کے حصول میں مانع ہے وہی فیوض و برکات کے حصول میں بھی مانع ہے۔ اور جس طرح تبلیغ امور شریعت کی انجام دہی بامر و مشیت خدا ہے اسی طرح امور تکوین کی انجام دہی بھی بامر و مشیت خدا ہے۔ ان دونوں امور میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔

قرآن مجید میں اقوال و افعال انبیاء و ائمہ علیہم السلام خود ان ہی ذوات مقدسہ کی طرف

منسوب ہیں۔ اور یہ نسبت من باب الحقیقۃ ہے نہ کہ مجازاً۔ حالانکہ یہ تمام امور بامر و مشیت خدا ان حضرات سے وقوع پذیر ہوتے ہیں مندرجہ ذیل آیات ثبوت کے لئے کافی دوائی ہیں در نہ کل قرآن افعال اقوال انبیاء علیہم السلام سے مملو ہے یا ایتھا الرسول بلغ۔ اے رسول پہنچا دو۔ یا ایتھا النبی جاهد لے نبی جہاد کر لا فصل علیٰ احد لے نبی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو لا تقولن لشیء۔ اے نبی بغیر انشاء اللہ کسی کام کے لئے یہ نہ کہو کہ میں کل کر دوں گا۔ اسی طرح یتلو علیہما آیاتہ و یتذکرہم و یعلمہما الکتاب والحکمۃ۔ ہمارا نبی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وجعلناہما ائمتہ یمدون بامرنا۔ ہم نے انہیں ائمتہ بنایا ہے جو ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع۔ کیا وہ شخص جو راہ حق دکھاتا ہے اتباع کا زیادہ حق دار ہے یا وہ شخص جو ہدایت یافتہ نہ تھا جب تک کہ اس کو ہدایت نہ کی گئی۔ ولسوف یعطیک ربک فخرضی۔ اور تمہیں پالنے والا اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ فلنؤیسنک قبلۃ ترضاھا۔ ہم تمہاری پسند کے قبلہ کی طرف تمہارا رخ موڑ دیں گے۔

یہ تمام آیات اس امر کا بین ثبوت ہیں کہ انبیاء و ائمتہ علیہم السلام کے اقوال و افعال انہی کے اختیاری قول و فعل ہیں اگرچہ ان کا صدور بامر و مشیت خدا ہے۔ اگر یہ اقوال و افعال ان ذوات مقدسہ کے اختیاری نہ ہوتے بلکہ بالجبر ہوتے تو نبی و امام کا کوئی فعل قابل مدح اور لائق ثواب و جزا نہ ہوتا۔ کیونکہ فاعل مجبور نہ لائق مدح و ذمہ ہے اور نہ لائق جزا و سزا۔

اسی اصول پر امور تکوینیہ بامر و مشیت خدا اگر ان حضرات سے صادر ہوں تو وہ اپنے مجزا اقوال و افعال میں خود فاعل و قائل کیوں نہیں قرار پا سکتے۔ اور ان امور میں ان ذوات مقدسہ کو مجبور کیوں سمجھا جائے۔

جس طرح یہ حضرات تبدیلی امور شریعت کا اختیار حاصل نہ ہونے کی صورت میں حقیقی طور پر فاعل و قائل اور مستحق مدح و ثواب ہیں اسی طرح افعال و اقوال مجزا ان میں بھی یہی صورت جاری ہے۔ یہ خود فاعل و قائل ہیں۔

جس طرح خداوند عالم ہدایت کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے: یمدہی من یشاء اسی طرح ان ذوات مقدسہ کی طرف بھی ہدایت کو منسوب فرماتا ہے: یمدون بامرنا۔ یعنی یہ حضرات ہماری امر سے ہدایت کرتے ہیں تو امور تکوین میں جن امور کی نسبت ان ذوات مقدسہ کی طرف ہے وہ مجازی کیوں ہے اور جو نسبت امور تشریع میں ان حضرات کی طرف ہے وہ حقیقی کیوں؟ حالانکہ دونوں

صورتوں میں ان حضرات کے اقوال و افعال بامرد مشیت خدا ہیں۔ جس طرح امر خدا امور شریعت میں ان حضرات کے لئے باعث جبر نہیں ہے بلکہ ہدایت و تبلیغ میں ان کو اختیار حیثیت حاصل ہے اسی طرح امور تکوین میں بھی ان کے اقوال و افعال میں امر خدا باعث جبر نہیں ہے۔

امور تکوین میں جس طرح افعال معجزانہ کی حیثیت ہے اسی طرح اقوال معجزانہ کی بھی حیثیت ہے کیونکہ معجزات کی دو قسمیں ہیں: فعلیہ و قولیہ۔ جیسا کہ مندرجہ بیان سے ثابت ہے۔

الامور الغریبۃ التي منها المعجزات قویۃ و فعلیۃ و المعجزات الحاصلة بالانبياء ليست بالفعلیۃ المحضۃ فان اختار الفعلیۃ بالظولیۃ خاص لصدقه و دال على صدقه (علامہ الاسلام)

امور عجائب و غرائب میں سے معجزات بھی ہیں جو قولی بھی ہوتے ہیں اور فعلی بھی اور جو معجزات انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ صرف فعلی ہی نہیں بلکہ فعلی معجزات کے ساتھ قولی معجزات کا بہم ہو جاتا ان ہی کی ذوات عالیہ کے ساتھ مخصوص ہے جو ان کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔

یعنی یہ ذوات مقدسہ اپنی زبان مبارک سے جو کچھ فرماتے ہیں ویسا ہی ظاہر ہوتا ہے اور جانور سے باتیں کرتے ہیں یہ قولی مجزہ ہے۔ اور مژدوں کو زندہ کر دینا، مبروص کو شفا دینا یہ فعلی مجزہ ہے۔ یہ سب افعال و اقوال بامر و اذن خدا ان حضرات سے صادر ہوتے ہیں پھر یہ قول و فعل معجزانہ ان حضرات کی طرف بالتحقیق کیوں منسوب نہیں ہیں، اور ہدایت و تبلیغ امور شریعت کیوں بالتحقیق منسوب ہیں جبکہ وہ بھی بامر و اذن خدا وقوع میں آتی ہیں۔ یہ مباحث مفصل طور پر اس کتاب میں بیان ہوں گے۔

صداقت وسیلہ امور تکوین پر موقوف ہے

حجت خدا پر من جانب اللہ واجب ہے کہ وہ اپنی صداقت کے دلائل پیش کرے اور وہ دلائل و بیانات ہی ایسے امور تکوین ہیں جو نوع بشر کی فطری قوتوں اور تخلیقی طاقتوں سے خارج ہوتے ہیں اگرچہ تمام آیات و معجزات بامر و اذن خدا ہی وقوع میں آتے ہیں اور قوت خدا واد ہی کے ذریعہ صادر ہوتے ہیں مگر ان قوتوں کا استعمال حجت خدا کرتا ہے۔ کبھی اپنے قولی معجزانہ کے ذریعہ اور کبھی فعلی معجزانہ کے ذریعہ۔

خداوند عالم کی طرف سے یہ قوت اعجاز ان ذوات مقدسہ میں تخلیقی ہوتی ہے اور مسلسل ان کی ذات

سے وابستہ رہتی ہے تاکہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو سکے کہ محبت خدا موجود ہو اور دلیل صداقت موجود نہ ہو (قرآن مجید دلیل سفارت ہے آئندہ آئے گا)

جب تک کہ حضرات یحیثیت و سیلمین الخالق و المخلوق موجود ہیں قوت اعجاز بھی موجود ہے جو ان کی خلقت میں ودیعت کی جاتی ہے اور تمام کائنات عالم امور کو بنیہ میں ان کی مطیع و فرمانبردار ہے جیسا کہ علامہ مجلسیؒ نے آیتہ قرآن کی تفسیر میں حدیث معصومین علیہم السلام سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے:

فأشهدهم خلقها أي خلقها بحضرتهم وبعلمهم وهم كانوا مطلعين على أطياف الخلق وأسرارها فلذا صاروا مستحقين للأمانة لعلمهم الكامل بالشرائع والأحكام وعلل الخلق وأسرار الغيوب والأئمة الأمامية كلهم موصوف بتلك الصفات دون سائر الفرق وأجروى طاعتهم عليها أي أوجبوا لهم على جميع الأشياء طاعتهم حتى الجمادات من السماويات والأرضيات كشق القمر واقبال الشجر وتسميع الحصىة وأمثالهما (بحار الانوار)

خداوند عالم نے تمام اشیاء کو حضرات محمدؐ و آل محمدؑ علیہم السلام کے سامنے پیدا کیا یہ حضرات ان کی خلقت کے طور طریقے اور رموز و اسرار خلقت سے مطلع ہو گئے اور اسی لئے مستحق امامت قرار پائے کیونکہ انہیں شرائع اور احکام کا بھی کامل علم ہے اور مخلوقات کی پیدا کی علتوں اور رموز غیب کا بھی۔

ہمارے تمام آئمہ ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں اور یہ شان کسی فرقہ کے رہنماؤں کو حاصل نہیں ہے۔ (مبارک باشد)

واجزی طاعتہم علیہا

خداوند عالم نے تمام اشیاء پر ان ذوات مقدسہ کی اطاعت کو واجب و لازم قرار دیا حتیٰ کہ جمادات پر بھی اور تمام آسمانی اور ارضی اشیاء پر بھی جس کی دلیل شق قر ہے اور درشتوں کا تسمیل کرنا اور سنگریزوں کا بیج کرنا وغیرہ۔ اس قدر معجزات ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ (مفصل احادیث و دلائل اس کتاب میں ذکر ہوں گے)

معلوم ہوایہ ذوات مقدسہ بامروافین خدا تمام عالمین پر حکمران ہیں اور امور تکوین میں ان حضرات کو خداوند عالم نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ لہذا جس طرح ہم ان حضرات سے حلال و حرام خدا کا استفادہ کرتے ہیں اسی طرح امور تکوین میں بھی ان حضرات سے استفادہ کرنا خلکی توحید و

عظمت کا صحیح اقرار اور وسیلہ کی صحیح معرفت ہے اور یہ استفادہ اسی اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں کہ خدا نے یہ اختیارات عطا کئے ہیں۔

یہی ذوات مقدسہ حج اللہ ہیں اور یہی وسائط اللہ ہیں۔ علیہم الصلوٰۃ التزکیٰ
النامیات النسمیات الی یوم العرصات۔

حقائق الوسائط

اس کتاب میں وسائل و وسائط بین اللہ و بین الخلق کا تعارف کرایا گیا ہے اس لئے اس کتاب کا نام "حقائق الوسائط" رکھا گیا ہے۔ کیونکہ معرفت حقیقت کا مطلب ہے کسی شے کے آثار و صفات کے ذریعہ اس کی معرفت حاصل کرنا۔ اور معرفت ماہیت کا مطلب ہے کسی شے کو اس کی ذات کے ذریعہ پہچانتا۔

معذرت

اس کتاب میں بندہ ناچیز سے فروگزاشت کا ہونا ممکن ہے اس لئے خداوند عالم سے اپنے قصور کی مغفرت چاہتا ہوں، اور ناظرین سے بھی عفو و درگزر کا متنی ہوں۔

ۛ

شیعیانِ پاکستان میں بحران العقائد کے جراثیم لائے گئے ہیں!

اگرچہ بدتِ مدیدہ زمانہ بعید سے حضراتِ معصومین علیہم السلام کے باب میں گستاخانہ عقائد کی چنگاریاں شعلہ نگیں رہتی تھیں مگر اس کے اثرات اس لئے مضحک رہتے تھے کہ محدثین کبار علومِ اہلبیت عصمت و طہارت کے چھینٹوں سے دہلتے اور بچھاتے رہتے تھے۔

لیکن زمانہ قریب میں بعض علمائے جن میں شیخ محمد خالصی سرخیل تھے اس آتش کو مشتعل کر دیا اور اپنے مادی اقتدار اور سیاسی اثر و رسوخ سے علماء و روحانیین اور محدثینِ مقدسین کے مراکز پر قبضہ کی شدید جدوجہد کی۔ یہ سرگزشت نجف اشرف میں خبر متواتر کا درجہ رکھتی ہے۔

بعض پاکستانی طلبہ اہلِ حدت پسند علماء کی شان و شوکت اور زمانہ جدید کے مطابق علمی جدتیں دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو گئے کیونکہ ان کی طبیعتیں بھی اپنے لئے ایک جدید مقام حاصل کرنے کی خواہش مند تھیں چنانچہ جدت پسند علماء کے سرخیل شیخ محمد خالصی کی کتاب احیاء الشریعہ جو بزمِ خود مودہ شریعت کو زندہ کرنے کے لئے لکھی گئی۔ اسی نوعیت کی دیگر کتابیں فراہم کر کے اور جدید آتش فشاں موادِ مہرہ لے کر واردِ پاکستان ہوئے۔ حضراتِ معصومین علیہم السلام کی شان میں گستاخانہ تحریرات کی تشہیر شروع کی۔ عوام اور کم علم موالیانِ اہلبیت کو ان کے آہانی اور قدیمی عقائد سے منحرف کرنے کے لئے مندرجہ ذیل مقالہ تحریر فرمایا:

”افسوس آج یہ عالم ہے کہ لوگ دین کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تحقیق و جستجو کا فقدان ہے تفحص و تلاش عقائد ہے۔ جو ربط و یاس کسی مہول الحال رسالہ یا کتاب میں مل گیا اس پر یقین کر لیا۔ جو کچھ کسی عالم نما جاہل بے دین اہلِ علم سے سُن لیا اُسے ایمان بنالیا جو اپنے بوڑھے بزرگوں سے سُنا اس پر مجبور کر لیا۔ اصول الشریعہ ص ۱۱

یہ پاکستانی طلبہ حدت پسندانہ اندازِ فکر لے کر آئے اور سندِ درس پر ممکن ہوتے ہی اخبارات و رسائل میں اپنی علمی جدتیں اور قیاسی تاویلیں مشتہر کرنے لگے۔ جدید الہد احباب بھی جو اپنے عقائد سابقہ کے کسے شیعہ حلقہ میں محسوب ہو گئے تھے ہمنوا بن گئے۔ رفتہ رفتہ ہم مشرب حضرات ”معلقات“ کے محدود ہو گئے اور اہلبیت عصمت و طہارت کی شان میں گستاخیاں تیز رفتاری کے ساتھ ضخیم کتب کی شکل میں شائع کی گئیں اور اشتہاری فتاویٰ بھی کتابی شکل میں منظرِ عام پر آ گئے۔

جدت پسندانہ اقرار!

اصول الشریعہ جدید ص ۱۱ پر تحریر فرماتے ہیں: ”اسلام حریتِ فکر و رائے کا مخالف نہیں بلکہ مؤید

ہے اور وہ ہر صاحب فکر و نظر کو دلیل و برہان کے ساتھ بطریق احسن اپنے نظریہ کے اظہار کا حق دیتا ہے۔ تو اگر بالفرض مولوی صاحبان کے خیال کے مطابق ہم نے کوئی نیا نظریہ بھی پیش کیا تھا تو عدل و انصاف اور صدق نیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ ہائے ہو کرنے کے بجائے ہماری کتب کا نظرِ غائر مطالعہ کرتے۔

مؤلف اصول الشریعہ کی علمیت کا تاہم کیجئے کہ دین اسلام میں حریت فکر و رائے کو آزادی دے کر کلام خدا اور حدیثِ معصومین علیہم السلام کو رد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَا كُنْ لَكُمْ دَلَامٌ مِّنْهُ اِذَا قَضَىٰ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَكُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ (قرآن جب اللہ و رسول کسی امر کا فیصلہ کر دیں تو کسی مرد مومن اور زنی مومنہ کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: لَا مَا اَمْرٌ فِي الدِّينِ اَنْتَ اَمْرًا لِّلرَّبِّ وَفَهْمٌ دِيْنٍ مِّنْ فِكْرٍ وَرَأْيٍ قُطْعًا وَفَلْ نَبِيْنٌ هُوَ۔ دین تو صرف خدا کے امر و نہی کا نام ہے یہ مؤلف اصول الشریعہ دین میں حریت فکر و رائے کو تحسید کر رہے ہیں۔ اِنَّكَ لَن تَجِدَ دِيْنًَا اَوْ اٰمِلًا يَّجْعَلُوْنَ ط اب ہم اصول الشریعہ کا ایک ورق ۲۲۱ و ۲۲۲ من و عربہ درج کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے:

کیا فرماتے ہیں علمائے شیعہ مندرجہ ذیل عقائد کے بارے میں

- (۱) کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلبیت علیہم السلام خداوند عالم کے امر و مشیت کے تحت خلق و رزق، امانت و احیاء وغیرہ امور تکوینیہ کی انجام دہی کرتے ہیں۔
 - (۲) کیا معجزہ فعل خدا ہے یا فعل نبی و امام۔
 - (۳) کیا جناب رسول خدا اور آئمہ اہلبیت علیہم السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔
 - (۴) کیا جناب رسول خدا اور آئمہ اہلبیت علیہم السلام عالم الغیب ہیں۔
 - (۵) کیا پیغمبر اسلام اور آئمہ اہلبیت علیہم السلام نورع بشر کے افراد ہیں یا ان کی علیحدہ نوع ہے؟
- الْحَقُّ اَنْ اَمْرٌ مِنَ اللّٰهِ التَّوْفِیْقُ :-

(۱) جو کچھ قرآن کریم اور احادیث و اخبار معصومین علیہم السلام اور اتفاق علماء اعلام متقدمین و متاخرین سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ پیدا کرنا، رزق دینا، مارنا جلانا وغیرہ امور تکوینیہ خداوند عالم ہی سے وابستہ ہیں اور خلق عالم نے ان امور کی انجام دہی رسول خدا اور آئمہ ہدی کے سپرد نہیں کی نہ استقلالی طور پر اور نہ غیر استقلالی طور پر۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ جناب رسول خدا یا آئمہ ہدی ان امور کو بامرِ خدا انجام دیتے ہیں یہ خود ان ہی بزرگوار دل کی مسلم تعلیم کے خلاف ہے۔

(۲) معجزہ فعل خدا ہوتا ہے؛ البتہ اس کا ظہور ان ذوات مقدسہ سے ہوتا ہے۔

(۳) ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہونا باری تعالیٰ سے مخصوص ہے البتہ یہ ذوات عالیہ اگر کائنات عالم میں سے کسی شے کا شاہدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور جسد مثالی کے ساتھ بیک وقت امکان متعددہ میں حاضر بھی ہو سکتے ہیں۔

(۴) اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب پیغمبر اسلام اور ائمہ اہلبیت علیہم السلام بتعلیم اللہ اس قدر مغیبات جانتے ہیں جن کی کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی۔ علمائے متقدمین نے یہ اصطلاح قائم کی ہے جس کا علم بالذات نہ ہو اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔

(۵) پیغمبر اور ائمہ ہدی علیہم السلام نوع بشر کے اہل افراد ہیں۔ اور یہ کہنا کہ ان کی علیحدہ نوع ہے صحیح نہیں ہے۔ دستخط بعض اعلام؛ عالیجناب مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ، عالیجناب مولانا محمد امجد علی صاحب قبلہ، عالیجناب مولانا سید گلاب شاہ صاحب قبلہ، عالیجناب مولانا حسین بخش صاحب قبلہ، عالیجناب مولانا سیف اللہ صاحب جعفری قبلہ، عالیجناب مولانا اختر عباس صاحب قبلہ؛ یہ راقم اہم محترم محمد حسین عفی عنہ۔ (اصول الشریعہ ص ۲۲۱ و ۲۲۲)

مذکورہ بالا نظریات اور اس کے علاوہ دیگر گستاخانہ بیانات و ذاصبیانہ خیالات، کتاب جس فوائد اور کتاب اصول الشریعہ میں مندرج ہیں۔ ہم ان دونوں کتابوں سے مختصر سا خاکہ پیش کرتے ہیں اور ان حضرات کی دورنخی تحریر اور غلط تاویلات کا جواب دلائل قاہرہ اور براین باہرہ کے ذریعہ قرآن و سنت اور عقل کی روشنی میں پیش کریں گے۔ پہلے ان کتابوں کے گمراہ کن مندرجات کو پیش کرتے ہیں:-

ہمیں ان حضرات سے ذاتی اختلاف نہیں بلکہ ایمانی ہے

مؤلف کتابیں اور ان کے ہم مشرب کا منشور اہلبیت طاہرین کے باب میں خصوصاً اور جملہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں عموماً نہایت توہین آمیز ہے۔ علماء و خطباء شیعہ کے عقائد سے متصادم اور نشر و اشاعت مذہب شیعہ کے لئے سخت ضرر رساں بلکہ مخالفین کے ہاتھوں میں ہمارے خلاف تیز دھاوا تھیاجی ہے۔ ہمیں ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں۔ لیکن ان حضرات نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام کی جنس اور فضل جن سے ان کی تخلیق ہوئی ہے؛ اور تمام نوع بشر کی جنس و فضل میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ہی نوع کے افراد ہیں۔

ان حضرات نے اپنے اعتقاد وحدت نوع کے دلائل پیش کرتے ہوئے حضرات معصومین علیہم السلام کو اپنی نوع میں شامل کرنے کے لئے جس بے دردی سے کھینچ کر اپنی صف میں لاکھڑا

کیا ہے اس سے ہمارے قلوب پر شدید ضرب لگی ہے۔
ان حضرات نے فضیلت بشر کے باب میں جس قدر آیات قرآنی پیش کئے ہیں اور نوع بشر کی
فضیلت کا ثبوت دیا ہے اس کے ضمن میں تحریر فرمایا ہے کہ اسی فضیلت والی نوع بشر سے
محمد وآل محمد کو خارج نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ حضرات اسی نوع کے افراد ہیں۔ بشر کے علاوہ ان کی کوئی
اور نوع نہیں ہے۔ وہ ہماری طرح بے بس و عاجز بشر ہیں۔

اسی طرح تحریر کیا ہے کہ معجزہ صرف فعل خدا ہے۔ اور اس کے دلائل پیش کرتے ہوئے تحریر
فرمایا ہے کہ حضرات محمد وآل محمد علیہم السلام میں کوئی قوت اعجاز نہیں ہے۔ وہ اس صفت سے
اسی طرح خالی و عاری ہیں جس طرح کہ ایک پتھر اس صفت سے خالی و عاری ہے۔ لہذا خدا جس طرح
ان حضرات معصومین سے کام لے سکتا ہے اسی طرح وہ ایک پتھر سے بھی کام لے سکتا ہے۔ عدم
قابلیت میں دونوں مساوی ہیں۔ یہ نظریہ کہ قوت اعجاز سے دونوں محروم اور درم صلاحت
میں برابر۔ ان کی پہلی کتاب ”احسن التواضع“ کا نظریہ تھا۔

لیکن جو اپنی کتاب اصول الشریعہ میں دوسرا نظریہ تحریر فرمایا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ
علیہ وآلہ وسلم مکمل ہیں اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام پتھر ہیں (العیاذ باللہ) اور جناب سید
سلام اللہ علیہما کو ناقصہ صلح کے مقابل اور امام حسن و امام حسین علیہم السلام کو ناقصہ صلح کے پتھر کے
مقابل بتایا ہے (الامان و الحفیظ) ان کی عبارت اور ہماری رد اس کتاب میں آئے گی۔ ہمارا عقیدہ قوت
نوع کے بالکل خلاف ہے ہم بشریت کے علاوہ ان حضرات میں ایک اور کمال ذاتی تسلیم کرتے ہیں۔
جس کی وجہ سے یہ حضرات جبر اللہ قرار پائے ہیں۔ وہ کمال ذاتی ان حضرات کی فصل ممیز ہے اور جس فصل
دونوں کا مجموعہ علیحدہ نوع ہے جس کے دلائل ہم پیش کریں گے۔

ہمارا عقیدہ معجزہ کے متعلق یہ ہے کہ قوت اعجاز کا خالق خدا ہے اور اس قوت کا استعمال نبی و
امام کرتے ہیں۔ اس لئے یہ حضرات فاعل قوت مجبورہ ہیں۔ اور خالق قوت مجبورہ جس کے دلائل
ہم اس تالیف میں پیش کریں گے۔

اسی طرح ان حضرات کا اعتقاد ہے کہ ان ذوات مقدسہ سے براہ راست طلب کرنا غلط ہے بلکہ
کفر و شرک ہے۔ اور منتجن پاک سے مدد مانگنے والے کافر ہیں اُن پر تمام احکام کفر جاری ہیں۔

اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے ان کو ہمارا حاکم و زاعی بنایا ہے اور ہم ان کے محکوم اور رعیت ہیں
لہذا جب بھی رعایا میں سے کسی کو تکلیف یا ضرورت پیش ہو تو وہ اپنے راعی اور حاکم کی طرف رجوع کرتا
ہے۔ اور خدا سمجھ کر نہیں بلکہ خلیفہ خدا سمجھ کر۔ کیونکہ خدا نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے اختیارات عطا
فرمائے ہیں اور اس اعتقاد کے ساتھ ان ذوات مقدسہ سے طلب کرنا درحقیقت خدا کی عظمت کا اقرار

ہے کہ وہ ایسے ذی اقتدار بندوں کا مالک و حاکم ہے جیسا کہ ہم اس کتاب میں دلائل و براہین کے ساتھ ان ذوات مقدسہ کے مشکل کشا و حاجت روا ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔

اسی طرح ان حضرات کا خیال ہے کہ وہ صرف شرعی علوم و احکام کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں اور بنکوبنی امور میں انہیں کوئی اختیار نہیں ہے اور کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جس طرح سلیمان پیغمبر کو خدا نے ملک عطا فرمایا تھا اور اختیار دیا تھا کہ تم اس میں سے جس کو چاہو اور جتنا چاہو دے دو۔ اور اس کو ممنون کر دو۔ اور اگر کسی کو غم و کمزوری ہو تو یہ بھی تمہیں اختیار ہے۔ بالکل اسی طرح حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کو اختیار حاصل ہے۔ سلیمان پیغمبر ایک محدود ملک کے مختار تھے اور یہ حضرات تمام دنیا کے مالک و مختار ہیں اور یہی علت غائی کائنات ہیں بلکہ علت بقائے عالمین بھی ہیں۔ جس وقت یہ حضرات نہ ہوں گے تو عالم فنا ہو جائے گا۔ یہی حضرات سلسلہ بدویں اور اولاد سلسلہ عود میں آخر ہیں۔

لہذا ان حضرات کا وجود صرف شریعت پہنچانے ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ حضرات علت وجود و بقا عالم بھی ہیں اور مابین خدا و خلق وسیلہ بھی۔

اسی طرح ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ یہ ذوات مقدسہ خالق و رازق اور مہی و ممیت نہیں ہیں اور بامر خدا بلکہ باذن خدا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ذوات مقدسہ قوت خدا واد سے یہ امور انجام دیتے رہتے ہیں۔ ان امور کی انجام دہی ان کے مصلح اور صوابدید پر موقوف ہے۔ جو مطابق مشیت خدا ہوتی ہے۔ یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے۔

حضرت علی علیہ السلام کا خلق طہر اور احیاء موتی و ابراہیم و ابرص اور اخبارا شیائے قائم بصراحت قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور جو کچھ انبیاء علیہم السلام کو جستہ جستہ کمالات حاصل ہیں، وہ تمام کے تمام بلکہ ان سے زیادہ ان ذوات مقدسہ کو خدا نے قادر و قیوم نے عطا فرمائے ہیں۔ اور خدا نے قرآن مجید میں احسن الحائقین اور خیر الرازقین فرما کر خود وجود خالقین و وجود رازقین کا اعلان فرمایا ہے۔ لہذا اگر خدا کے عطا کردہ اقتدار کے ذریعہ یہ کام انجام دیتے ہیں تو ہرگز شرک نہیں ہے بلکہ خدا نے قادر و قیوم کی عظمت کا اقرار ہے جیسا کہ ہماری کتاب میں اس کے دلائل و براہین پیش ہوں گے۔

ان حضرات کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ ذوات مقدسہ صرف ان علوم کے عالم ہیں جن کی احتیاج لوگوں کو ہوتی ہے۔ اور ان کو عالم غیب کہنا درست نہیں ہے۔

ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ یہ حضرات ماکان و مایکون کے عالم ہیں۔ اور خدا نے خود ان حضرات کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے آیات اور احادیث کثیرہ سے ثابت ہے اور جن

کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ اس کتاب میں تفصیل سے آئے گا۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے اس کا اظہار اور اقرار عین ایمان ہے۔ ان ذوات مقدسہ کو چونکہ کل قرآن کا علم ہے اس لئے یہ حضرات تمام ان چیزوں کے عالم ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ غائب سماوی وارضیٰ اور خشک و تر کا علم اس میں موجود ہے؛ لہذا یہ حضرات عالم الغیب ہیں۔ اس کے دلائل وبراہین بھی اس کتاب میں مذکور ہوں گے جس کے بعد یہ مسئلہ آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا۔

اسی طرح ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ حضرات عالی درجات محدود حیثیت رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے ان کے مراتب کی حد بندی بھی کی ہے۔ چنانچہ مؤلف اصول الشریعہ نے اپنے اجتہادی کثریم سے حد بندی کر کے دکھلا دی ہے۔ مگر ہمارا اعتقاد ہے کہ ان حضرات کے کمالات ذاتیہ اور فضائل عالیہ کے حدود مقرر نہیں کئے جاسکتے۔ بلکہ ان کے کمالات ذاتیہ کا سمجھنا بھی عقول عالمین کے اور آدھ و فہم سے بالاتر ہے۔ اور اسی طرح ان کے فضائل بھی لامحدود ہیں جس کے دلائل وبراہین اس کتاب میں مذکور ہوں گے۔

اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم ظاہری شریعت کے پابند ہیں۔ لہذا ہمیں ان کے باطن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ جب تک ان حضرات کے باطنی کمالات پر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نہ مسلمان ہو سکتے ہیں اور نہ شیعہ۔ کیونکہ ظاہری حیثیت تو ان حضرات کی بشریت ہے جس کو کافروں نے بھی دیکھا تھا۔ مگر وہ کافر ہی رہے۔ کیونکہ وہ باطنی کمالات کے منکر تھے۔ نبوت، امامت، رسالت، خلافت، ولایت یہ تمام مراتب باطنی ہیں۔ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے بلکہ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ اور خدا سے زیادہ تو کوئی باطن ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا اگر باطن سے کوئی سروکار نہ ہوگا تو پھر ایمان یا التوحید بھی رخصت ہو جائے گا۔ اس کے دلائل وبراہین بھی تفصیل سے بیان ہوں گے۔ ہم نے مختصر خاکہ باہمی اختلاف کا پیش کر دیا ہے۔ رہا حاضر و ناظر ہونا، یہ ہرگز صفات خدا

قائلین وحدت نوع کو اثناء

حقیقت و جاننے سمجھنے میں ان سے ایک سب سے بڑی غلطی یہ سرزد ہوئی ہے کہ وہ ہر اس فاعل کو جانی فاعل سمجھتے ہیں جس کا کمال بالذات نہ ہو۔ مگر یہ ایسی فحش غلطی ہے کہ دنیا کا کوئی حامل ان کی تائید نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ان کی نظریں ہر چیز کا فاعل خدا ہے کیونکہ کمال بالذات ہے۔ اور ہر غیر اللہ یقینی طور پر کمال بالغیر ہے۔ یعنی ہر قسم کا کمال کسی موجود کے لئے بالذات نہیں ہے حتیٰ کہ وجود بھی ہر چیز کا بالغیر ہے۔ لہذا خدا کے سوا کوئی بھی فاعل حقیقی نہیں ہو سکتا۔ لہذا دنیا میں صرف ایک خدا ہی

فاعل حقیقی ہوگا۔ اور باقی تمام عاملین فاعل مجازی۔ کیونکہ ان سب کا کمال بلکہ وجود بالغیر ہے۔ اسی عقیدہ کو مسک مجبرہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ خدا کے لئے ہر فعل کی نسبت بالتحقیقہ سمجھتے ہیں اور غیر خدا کی طرف ”من باب المجاز“

اس عقیدہ کی وجہ سے حقیقی شرعی، حقیقی زانی، حقیقی ذاکو معاذ اللہ کس ذات کو قرار دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر ان اعمال قیمہ کی سزا حقیقی فاعل کو دی جائے گی یا مجازی کو اور جہنم میں حقیقی فاعل کو جانا چاہئے یا مجازی کو؟

ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس عقیدہ کے مسلمان کا ذبیحہ حرام، گواہی مردود، اس کی اقتداء میں نماز باطل، اس کو زکوٰۃ دینا حرام ہے جیسا کہ حدیث معصوم سے ثابت ہے انتظار کیجئے۔ اگر یہ حضرات کامل بالغیر کو بھی فاعل حقیقی تسلیم کر لیں تو پھر محمد وآل محمد علیہم السلام کے تمام کمالات چونکہ من اللہ ہیں اور ان کا استعمال ان کے اختیار میں ہے تو پھر یہ حضرات بھی فاعل حقیقی اپنے اعمال کی نسبت سے قرار پائیں گے۔ یعنی خالق قوت فعل خدا ہے مگر اس کا اختیار استعمال مخلوقات کو دیا گیا ہے، اس لئے بندگان خدا خود فاعل حقیقی ہیں۔

ہمیں افسوس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لئے ”حقیقی علماء و قلم خود“ لکھتے ہیں۔ اور اپنے لئے ”من باب المجاز“ فراموش ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آل محمد کے کمالات کا ذکر آئے تو پھر حسب عادت ستم ”من باب المجاز“ لکھ دیتے ہیں۔ کیا ایسے آثار عداوت و نصب پر دلالت نہیں کرتے ہیں؟

(کفر و اسلام کا نہیں۔ بلکہ تعظیم و توہین اہلبیت علیہم السلام کا مقابلہ ہے)

ہمارا اور ان حضرات کا اختلاف اور باہمی مقابلہ کفر و ایمان کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ تعظیم و توہین اہلبیت کا مقابلہ ہے۔ لیکن جب توہین و تحقیر عدا کی جائے گی تو وہ کفر تک منجر ہوگی۔ ہم ان ذوات مقدسہ کے مراتب عالیہ، کمالات ذاتیہ، فضائل متعالیہ، مناقب سامیہ کو مطابق قرآن و حدیث حق سمجھتے ہیں اور جو کچھ ہم اس سلسلے میں دہقول ان کے، گلے پھاڑ پھاڑ کر بیان کرتے ہیں وہ ہمارے انسانی علوم کی حد ہے۔ ان حضرات کے ذوات مقدسہ کی حد نہیں ہے۔ کیونکہ تمام عالمین متفق ہو کر بھی ان کے کمالات کو محدود نہیں کر سکتے اور نہ ان کی کسی ایک شان کو سمجھ سکتے ہیں۔

عقول حیران ہیں۔ حکماء پریشان ہیں۔ علماء سرگردان ہیں۔ خطباء سرگربیان ہیں۔ جیسا کہ مفصل ہم اس کتاب میں دلائل و براہین کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور معصومین علیہم السلام کے احادیث صحیحہ متکاثرہ

سے بھی ثابت ہے اور سرکار علامہ مجلسی کا بیان آخری فیصلہ ہے لہذا اُن کی شان کی حد نہیں ہے۔
مگر یہ لوگ ہمارے ان بیانات کو باطل قرار دیتے ہیں۔ اور حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کے فضائل و مراتب کی حد بندی کرتے ہیں اور احادیث ائمہ طاہرین اور خود صاحب شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی تکذیب کرتے ہیں (معاف اللہ کہ:
”اگر کارخانہ عالم ایک انجنین بن جائے، اور تمام دریا سیاحی اور تمام درخت قلم کی شکل اختیار کریں اور تمام جن حساب کریں اور تمام انسان لکھیں، اور یہ انجنین صرف فضائل محمد و آل محمد علیہم السلام ہی کے جمع کرنے پر مامور ہو تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے۔

مگر یہ لوگ ہمارے ان عقائد کو باطل سمجھتے ہیں اور ان ذوات مقدسہ کی حد بن دیاں کرتے ہیں اور ان کو محدود دائرہ میں لاکر اور اپنی نوع میں شامل کر کے پھر اذیت دینے سے تشبیہ دیتے ہیں بلکہ پھر اذیت دینے سمجھتے ہیں؛ اور اپنے خیالات کو حق کا درجہ دیتے ہیں۔

یہ ہے وہ مقابلہ جس کو یہ لوگ ”حق و باطل کا مقابلہ“ لکھ کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے بیانات کو باطل قرار دے کر ہمارے لئے جو مغلطات تصنیف فرماتے ہیں وہ ہم کتاب اصول الشریعہ کے صرف چند صفحات سے پیش کرتے ہیں جن سے ان کے علم و اجتہاد اور اخلاق حمیدہ اور اہلبیت سے عقیدت و ارادت اور ان کے مدح و ثنائوں سے محبت و الفت کا واضح ثبوت ملتا ہے اور ناظرین کرام کو ان کی قلبی نیتوں کی تفتیش میں کافی سہارا مل سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

(مؤلف اصول الشریعہ کی معیاری اور اجتہادی دشنام طرازی،

دین فروش ملّا، نجات کے ٹھیکیدار، منبر کے اجارہ دار، رقص منبری کی مہارت تامہ، گلے پٹا پھاڑ کر تقریریں کرنے والے، بے دین اہل علم، گندم نما جو فروش، شکم پرست، کذاب، ڈاکو، نام نہا اہل علم، یادہ گوہرہ سلا، نام نہا، ناواقف، غلو نواز، عالم نما جاہل، مستی شہرت کے مدعی، باطل کو شرف و اہمیت دینے والے، فتنہ فساد کے بانی، نامہ عمل کی طرح کاغذ سیاہ، خود غرض، مفتری، بد زبان، بد عقیدہ، مجلس خواں، فتنہ سالار، شرانگیز، مصنوعی صداقت، مکرو و فریب، شیطان حری، اہل باطل، نیم ملّا خطرہ خان، ہتھکنڈے، اچھے ہتھیار، وایمات، خرافات، طوفان ہدایتی، بیزار و غافل کرنے والے، جہل مرکب، بفضل و ضال، خلاف عقل، عبید الدنیا، ذاتی عناد، جلب منفعت، باطل غلط بے بنیاد، کوس لمن الملک بجانے والے، غلط سلطہ، ہوس کا جذبہ، دجل و فریب، مدعی وراثت، علم بید از قیاس، مزخرفات، کذب و زور، علمی طول و عرض، حق کشی، نام نہاد لیڈر، ذاتی اقتدار کے منہ سے فتنہ پرداز، کاٹھکی ہنڈیا، جھوٹی ناؤ، بغض و عناد کی آتش، مقاصد شومہ میں خائب و خاسر راسخ

الافراط، ذاتی خیالات، من گھڑت نظریات، غلط تاویلات، طبع زاد عقائد، انوکھی تحقیقات، ابلہ فریب، غلاۃ، مفوضہ، قیاسی آراء، جناتی زبان وغیرہ وغیرہ سے کتاب مملو ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ گویا سبب کے پوتے ہیں۔

کلوخ انداز پر یادداشت سنگ است

اگر ہم اسی روئیہ و قافیہ میں ان کی ضیافت کریں، تو حق بجانب ہوں گے۔ مگر حضرات معصومین علیہم السلام کے ارشادات اور ان کی سیرت کی روشنی میں ایسا رویہ قابلِ مدح نہیں۔ حضرت امیر المؤمنینؑ نے جنگِ صفین کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ ”اگر میں بھی اُسی کی طرح اُس کے لشکر پر تین دن پانی بند کر دوں، تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟“

لہذا ہم اس بیتِ یازی کو ترک کر کے اصل مقصد کو پیش نظر رکھیں گے۔ اگر خدا نخواستہ اُن کو کوئی تلخی محسوس ہو تو اُسے محبتِ اہلبیتؑ کے جذبہ میں بے ساختگی پر محمول فرمائیں جس کے لئے ہم معذرت خواہی کو پسند کرتے ہیں۔

عرضِ غرض

ہم نے اس کتاب کی تالیف میں اس امر کی سعی تبلیغ کی ہے کہ زبان کے لحاظ سے یہ کتاب اتنی آسان ہو کہ معمولی اُردو دان بھی بخوبی سمجھ سکے۔ اور دوسروں کو سمجھا سکے۔ خصوصاً ذکرِ ابنِ صاحبان اُس کے مضامین پر خوب جاوی ہو سکیں۔ اور اپنے مخالف ناصیبوں کو دندانِ شکن جواب دے سکیں۔ کیونکہ ان پر بھی خصوصی طعن و تشنیع ہوتی رہتی ہے۔ اور عربیت سے ناواقف کی وجہ سے وہ جواب سے قاصر ہو جاتا ہیں۔ اس لئے یہ کتاب ان کے لئے اسلحہ کا کام دے گی۔

آئمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کی نشر و اشاعت میں اضافہ ہوگا۔ کم علم عوام تک بھی یہ مطالب پہنچ سکیں گے۔ اور وہ کسی ناصبی کے دھوکے میں نہ آسکیں گے۔ بلکہ ان مطالب کو نظم کریں گے قصائد تصنیف کریں گے۔ ان کی کتاب ”اصول الشریعہ“ خاص طور پر شیعیانِ حیدر کا رار و موایا بن اہلبیت اطہار علیہ السلام اور ذکرِ ابنِ دماصین کے خلاف تحریر کی گئی ہے۔ اس کتاب میں عجائبِ اہلبیت کی ان قربانیوں کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کے ذریعہ اہلبیت طاہرین کا تعارف کرایا جاتا رہا ہے اور جن کی وجہ سے لاکھوں طالبانِ حق ان ذواتِ مقدسہ کی عظمت و صداقت کے معترف ہو کر ان کی غلامی میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ درحقیقت یہ سب برکتیں حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی مجال کے منعقد کرنے سے مومنین پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔

ہمارے علماء و خطباء اور ذاکرین و مادعین ان ذواتِ قدسیہ کا تعارف کرنے میں ناشادہ مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان ہستیوں کے فضائل و مراتب کو شہرِ بشیر، دیارِ بدیار بلکہ چارباغِ صوابیت سفرِ برداشت کر کے پہنچا رہے ہیں اور مخالفین کے مقابلہ میں صفِ آراء ہو کر فرائضِ قلع بھی انجام دے رہے ہیں۔ ادھر مومنین بھی اپنی قربانیاں دے کر جگہ جگہ تعارفِ آلِ محمد کے لئے مجالس اور اجلاس کا انتظام کر رہے ہیں۔

علامہ طور پر فضائل و کمالاتِ اہلبیتؑ بیان کرنے کا موقع ہمیں صدیوں کے بعد نصیب ہوا ہے۔ ورنہ ان حضرات کا نام لینا بھی جرم اور لائقِ گردن زنی تھا۔ اس پر بھی شیعیان علیؑ نے کبھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ وہ دیواروں میں چنے گئے، آن کے خون کے گارے بنائے گئے، گدھی سے زبانیں پھینکی گئیں، گھر کو لے گئے، قید و بند کی سزائیں جھیلیں، مگر اس نام کے روشن کرنے سے کبھی ہمت نہیں ہاری۔

لیکن افسوس اب اپنے ہی گھر کے چراغ سے آگ لگ رہی ہے۔ اپنے ہی مارا ستیٹس رہے ہیں بے شک قومِ شیعہ کے لئے پوری قوت کے ساتھ اس کا انسداد لازمی اور لازیس ضروری ہے۔

چہارہ معصومین علیہم السلام کی زبان پر مدافعین کا ذکر خیر

خوشحال ان حضرات کا جو دورِ افتادہ شیعوں کو دینی قوت اور علمی طاقت پہنچا رہے ہیں، کم یا یہ علم شیعوں کو مخالفینِ اہلبیتؑ کے حملوں سے نجات دلا رہے ہیں، اور ان کے اعتراضات کا قلع و قمع کر رہے ہیں، بڑی بڑی تکالیف کا مقابلہ کر کے مناظرہ و جدالِ احسن کے ذریعہ نصرتِ حق کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر دورِ افتادہ معاطلت پر پہنچ رہے ہیں اور اہلبیتؑ کی حمایت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اپنے ایسے ہی جان نثاروں کی کامیابی کے لئے حضرت محمد و آلِ محمد علیہم السلام نے دعائیں کی ہیں، اور ان کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے، جنت کی بشارت دی ہے، انہیں اپنی خوشنودی کا یقین دلایا ہے، اور ان کی ان خدمات کو تمام اعمالِ حسنہ پر فوقیت عطا کی ہے۔ لہذا ہم چہارہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات کو مومنین یا تمکین کی روحِ ایمان میں تازگی پیدا کرنے کے لئے اس کتاب میں درج کر رہے ہیں تاکہ بانیانِ مجالس، خطباء و واعظین علماء و مناظرین اور ذاکرین و مادعین دربارِ اہلبیتؑ میں اپنی اس خدمت کا پھل اپنی دل کی گھول سے دیکھ لیں اور پہلے سے زیادہ اس خدمت اور قربانی کے لئے کمر بستہ ہو جائیں، نا صبیہوں پر دھمکتے دل کو ناکام بنا دیں۔

”ارشادِ خدا ئے بے نیاز“

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔

”لوگوں کو اپنے رب کے راستہ کی طرف دعوت دو۔ یعنی وہ راستہ دکھاؤ جس کے ذریعہ یہ اپنے خدا تک پہنچ سکیں“

یہ بات ہر صاحبِ عقل جانتا ہے کہ خدا تک پہنچانے والا راستہ ”کوئی سڑک نہیں جو اس کی بارگاہ تک پہنچا دے“ بلکہ اس سے مراد وہ ہستیاں ہیں جو خدا کی معرفت کا ذریعہ ہیں۔ اور یہ ذریعہ محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔ یہی بزرگوار صراطِ مستقیم ہیں۔ اور ان ہی ذواتِ مقدسہ کے ذریعہ خدا کی معرفت کا وجود ہوا ہے۔

بِنَا عَرَفَ اللهُ۔ ان ہی حضرات کا کلام ہے یعنی ”خدا ہمارے ہی ذریعہ سے پہچانا گیا ہے“ اس کے بعد طریقہ دعوت بتایا گیا ہے کہ بذریعہ ”علمت“ دعوت دو۔ یعنی ایسے فطری دلائل اور نفس الامری براہین پیش کرو جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں؛ اور یہ دلائل انسانی فطرت کے تقاضوں پر مبنی ہوں تاکہ کسی کو انکار کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔

دوسرا طریقہ دعوت یہ ہے کہ وعظ و نصیحت کرو۔ انہیں ان کے فائدے اور نقصانات بتاؤ۔ پیار اور محبت سے سمجھاؤ۔ یہ وعظ و نصیحت پسندیدہ طریقہ پر ہو۔ پیارے پیارے الفاظ ہوں خواہ نظم ہو یا نثر۔ اندازِ ادب خوش آئند ہو۔ جائز ہو، موزوں ہو، مناسب ہو۔ اس میں غصہ و غضب نہ ہو۔ خدا کی رحمت سے مایوسی کا پیغام نہ ہو بلکہ نذارت کے ساتھ بشارت بھی ہو تاکہ لوگ خود بخود مائل ہوں۔ وعظ کی جاذبیت انہیں منزلِ حق کی طرف لے آئے۔

تیسرا طریقہ دعوت یہ ہے کہ ”جادِ لہم بالقی ہی احسن“ یعنی مناظرہ کرو مگر احسن طریقہ اختیار کرو تاکہ یہ مناظرہ فساد کا باعث نہ بنے۔ حق و صداقت کو اس طرح نمایاں کرو کہ دلوں پر گراں نہ گزردے۔ اور یہ جدال یعنی مناظرہ اپنے اندازِ حسن و خوبی میں بے مثال بن جائے۔ مگر قیاس آرائی کے ذریعہ نہ ہو، بلکہ علومِ اہلبیت سے دلائل ماخوذ ہوں تاکہ استدلالِ غلط نہ ہو سکے۔ جناب رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:۔

نحن المجادلون في دين الله على سبعين نبياً۔ (احتماج طبرسی)

”ہم ہیں مناظرہ کرنے والے دینِ خدا کے موضوع پر اور ہمارا ذکر اسی صفت کے ساتھ شرفِ پیغمبروں کی زبان پر آچکا ہے۔“

منظرین و مدافعیین کی شان میں حدیث رسولؐ

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال اشد من يتم اليتم
الذي انقطع عن امه وابيه يتم يتم انقطع عن امه ولا يقدر على
الوصول اليه ولا يدري كيف حكمه فيما ابتلى به من شرائع دينه الا
فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع
عن مشاهدتنا يتم في حجرة الافمن هداة وارشاده وعلما شريعتنا
كان معافي الوفيع الاعلى - (احتجاج ص ١٠)

جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یتیم جو اپنے والدین
کی تربیت سے محروم ہو گیا اُس کی یتیمی اتنی اہم نہیں ہے جتنی یتیمی اُس یتیم کی ہے
جو اپنے امام کے فیوض و برکات سے محروم ہے اور اپنے امام تک پہنچنے کی قدرت
نہیں رکھتا۔ جسے یہ علم نہیں کہ میں جن شرعی چیزوں کا مکلف ہوں ان کے بارے میں
میرے امام کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ بھی یتیم آل محمد ہے۔ آگاہ رہو! جو شخص ہمارے
شیعوں میں سے ہمارے علوم کا عالم ہے یہ ہمارا یتیم اس کی گود میں ہے جو اس کو
ہمارا راستہ دکھائے گا اور ہمارا تہمتہ بتائے گا اور ہماری شریعت سمجھائے گا وہ
ہمارے بلند درجہ میں ہمارے ساتھ ہوگا۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد مبارک

قال علي ابن ابي طالب عليه السلام من كان من شيعتنا عالماً بشريعتنا
فاخرج ضعفاً شيعتنا من ظلمة جهلهم الى نور العلم الذي جوناة
بمجا يوم القيمة على راسه تايم من نور يضيئى لجميع اهل العرصات
وحلة لا يقوم لاقل سلك فيها الدنيا بحد اثيرها ثم يندى منادياً عبنا
الله هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد فمن اخرج في
الدنيا من حيرة جهله فليتثبت بنور ليخرجه من حيرة ظلمة هذا
العرصات الى نزه الجنان فيخرج كل من كان عليه في الدنيا خيراً وفتح
عن قلبه من الجهل قفلاً او اوضح له عن شبهته - (احتجاج طبرسي ص ١٠)
حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے شیعوں میں سے ہماری

شریعت کا عالم ہو اور ہمارے کم علم شیعوں کو چہالت کی تاریکی سے نکال کر ہمارے عطا کردہ علم کے نور تک لے جانے تو وہ روز قیامت اس سے شان سے آئے گا اس کے سر پر ایک ایسا نور ہی تاج ہو گا جو تمام اہل محشر کو روشن کر دے گا۔ اور ایک ایسا حلقہ اُس کے اوپر ہو گا کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے دھاگے کا مقابلہ تمام ہر مایہ دنیا نہیں کر سکتا۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ اے بندگانِ خدا! یہ وہ عالم ہے کہ بعض علمائے آلِ محمد علیہم السلام کے شاگردوں میں سے ہے۔ لہذا جس شخص کو بھی اس عالم نے جہالت کی حیرانی سے نکالا ہے وہ اس کے نور کے ساتھ لپٹ جائے تاکہ یہ تاریکی محشر کی حیرانی سے اس کو نکالے اور جنتِ طیبہ تک پہنچائے۔ اس منادی کی آواز پر وہ لوگ جن کو اُس عالم نے نیکی کی تعلیم دی، اور وہ لوگ جن کے قفلِ جہالت اس عالم نے کھولے تھے، اور وہ لوگ جن کے شکوک و شبہات کو اس عالم نے رفع کیا تھا، ان سب کو یہ عالم جنت میں لے جائے گا۔

قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام من قوی مسکیناً فی دینہ ضعیفاً فی معرفتہ علی ناصب مخالف فافحمہ لقنہ اللہ یوم یدلی فی قبرہ ان یقول اللہ بقی ومحمد نبی وعلی ولی والکعبۃ قبلتی والقرآن لمجھتی وعدتی والمؤمنون اخوانی فیقول اللہ ادلیت بالحجة فوجبت لک اعالی درجات الجنة فعند ذالک یتحول علیہ قبرہ لانزلة سر ریاض الجنة۔ (احتجاج طبرسی ص ۶)

حضرت علی ابن ابی طالبؑ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے اس شیعہ کو جو اپنے دینی امور میں محتاج ہے اور معرفت میں کمزور ہے، ہمارے مخالف کے مقابلہ میں اس کو علمی اور دینی امداد پہنچا کر ہمارے مخالف کا منہ بند کرے، تو اُس کو قبر میں اُتائے جانے لگیں خود خدا یہ تلقین کرے گا کہ کہو خدا میرا رب ہے، محمدؐ میرے نبی ہیں، اور علیؑ میرے ولی ہیں، اور کعبہ میرا قبلہ ہے، اور قرآن میری روحانی مسرت اور میرا زادِ بلا ہے، اور مومنین میرے بھائی ہیں۔ اس کے بعد خدا فرمائے گا کہ تو نے میرے کم علم بندہ کی دلیل و حجت کے ذریعہ مدد کی تھی اس لئے جنت کے اعلیٰ درجات تیرے لئے فاجب ہیں۔ پس فوراً اُس کی قبر بہترین باغاتِ جنت کی شکل میں بدل جائے گی۔

حضرت خاتونِ قیامت سلام اللہ علیہا کا ارشاد

قالت فاطمة عليها السلام وقد اختصم اليها امرأتان فتنازعتا في شيء من امر الدين احدهما معاندة والاخرى مؤمنة ففتحت على المؤمنة حجتها فاستظهرت على المعاندة ففرحت فرحاً شديداً فقالت فاطمة ان فرح المملوكة باستظهارك عليها اشد من فرحك وان حزن الشيطان ومردته بحزنها عنك اشد من حزنها وان الله عز وجل قال للمملوكة اوجبا الفاطمة بما فتحت على هذه المسكينة الاسيرة من الجنان الف ضعف مما كنت اعددت لها واجعلوا هذه سنة في كل من يقيم على اسير مسكين فيغلب معانداً مثل الف الف ما كان له معدا من الجنان۔ (احتجاج طبرسي ص ۷)

جناب سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ دو عورتیں میرے پاس ایک دینی مسئلہ میں مناظرہ کرتی ہوئی آئیں۔ ایک ان میں ہماری معاندہ تھی اور دوسری مؤمنہ۔ میں نے مؤمنہ کی مدد کی اور اس کو ثبوت اور دلیل بتادی جس کی وجہ سے وہ معاندہ پر غالب آگئی اور وہ بہت خوش اور مسرور ہوئی۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ تیری اس فتح پر تجھ سے زیادہ ملائکہ خوش ہو رہے ہیں اور شیطان اور اس کا لشکر اس معاندہ کے حزن سے بھی زیادہ محزون ہو رہا ہے۔ اور خدا نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اس کم علم گرفتار شدہ عورت کو فاطمہ نے مناظرہ میں کامیاب کرایا ہے اس کے بدلہ میں ہم نے فاطمہ کے لئے جو درجات جنت میں تیار کئے ہوئے تھے ان میں ہزار درہزار اضافہ کر دو۔ اور یہ ہماری سنت قرار دے دو کہ جو شخص گرفتار شدہ کم علم کی مناظرہ میں مدد کر کے مخالف کو شکست دے گا اس کے لئے بھی جنت میں جو کچھ ہم نے تیار کیا ہے اس میں ہزار درہزار درجہ اضافہ کیا جائے گا۔

حضرت امام حسن علیہ السلام کا ارشاد

قال الحسن بن علی بن ابی طالب علیہما السلام وقد حمل الیہ رجل ھذہ فقال لہ ایما أحب الیک ان ارد علیک بدلھا عشرين ضعفاً عشرين ضعفاً یعنی عشرين الف درھم اوافتم لك بأبا من العلم تقهر فلانا التناصبی فی قریتك تنفذ به ضعفاء اهل قریتك ان احسنت الاختیار جمعت لك الامور وان اسأت الاختیار خیر لك لتأخذ ایھما شئت فقال یا بن رسول الله فتنازعا فی قهری لذلك الناصب واستنقاذی لا ولئلك الضعفاء من یدہ قدره عشرون الف درھم قال بل اكثر

من الدنيا عشرين الف الف مرة قال يا بن رسول الله فكيف اختيار
الادون بل اختيار الافضل الكلمة التي اقهر بها عدو الله واذا ودة
عن اوليائه فقال الحسن بن علي قد احسنت الاختيار وعلية الكلمة
واعطاء عشرين الف درهم فذهب فافحم الرجل فانصل خبره به
فقال له اذا حضرة يا عبد الله ما سر سج احد مثل رجلك وانا اكتسب
احد من الوداء ما اكتسبت، اكتسبت مؤدة الله اذ لا ومؤدة محمد
وعلى ثانيا ومؤدة الطيبين من اهلها ثا لثا ومؤدة الملكة المغربين
رابعا ومؤدة اخوانك المؤمنين خامسا واكتسبت بعد وكل مومن
وكافر ما هو افضل من الدنيا الف مرة فهنيئ لك هنيئا (اجتماع لبري)
حضرت امام حسن عليه السلام نے فرمایا جبکہ حضرت کی خدمت میں ایک شخص کچھ ہدیہ
لے کر حاضر ہوا تھا کہ اے شخص اگر میں تیرے اس ہدیہ کا بیس گنا، بیس گنا بیس گنا بدل
تجھے واپس کر دوں یعنی بیس ہزار درہم تجھے دے دوں تو کیا یہ زیادہ پسند ہے یا
کے بجائے تیرے لئے علم کا ایک ایسا باب واضح کر دوں کہ تو اس کے ذریعہ اپنی بستی کے
ظلال ناصبی پر غالب آجائے اور اپنی بستی کے علم لوگوں کو اس کے ذریعہ اس ناصبی کے
پھندے سے نکلے۔ اگر تو نے اچھی چیز پسند کی تو میں تجھے دونوں چیزیں بے دخل گا
اور اگر سست چیز پسند کی تو تجھے اختیار دیتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک چیز اپنی
خواہش کے مطابق چن لے۔ اُس نے عرض کی یا بن رسول اللہ کیا میرا ثواب اس ناصبی
پر غلبہ حاصل کرنے اور کم علم لوگوں کو اس ناصبی کے پھندے سے نکلانے کا ضرر نہیں ہزار
درہم کی برابر ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا ثواب اس دنیا کے مقابلہ میں
لاکھ گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے عرض کی یا بن رسول اللہ پھر میں افضل کے مقابلہ میں
سست چیز کو کس طرح پسند کر سکتا ہوں۔ مجھے آپ وہ بات بتا دیجئے جس کے ذریعہ میں
دشمن خدا پر غالب رہوں اور خدا کے بندوں کو چھڑالے کے لئے اس دشمن کا دفاع کروں
حضرت نے فرمایا اے شخص تو نے اچھی چیز پسند کی ہے۔ پھر حضرت نے اس کو وہ علمی
بات سکھائی اور میں ہزار درہم بھی عطا فرمائے۔ پس وہ شخص چلا گیا۔ اس نے ناصبی سے
مقابلہ کیا اور اس کا مٹہر بند کر دیا۔ حضرت کو جب اس واقعہ کی خبر ملی اور وہ شخص حضرت
کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ بندہ خدا تو نے جو نفع حاصل کیا ہے اس
جیسا نفع کسی کو نہیں ملا۔ اور ہمارے دوستوں میں سے کسی کو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا

جو تجھ کو حاصل ہو گیا۔ اقل تو نے خدا کی محبت حاصل کی؛ ثانیاً محمد و علی علیہما السلام کی محبت حاصل کی؛ ثالثاً ان حضرات کی اولاد کی محبت حاصل کی؛ رابعاً ملائکہ مقربین کی محبت حاصل کی؛ اور خامساً اپنے برادرانِ ایمانی کی محبت حاصل کی۔ تو نے مومن و کافر کی تعداد کے مطابق اس دین سے ہزار ہا درجہ افضل مرتبہ حاصل کر لیا۔ پس تجھے مبارک ہو اور پھر مبارک ہو۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارشاد!

قال الحسين بن علي عليهم السلام فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة الجهل يخرج من جهله ويوضح له ما اشتبه عليه على فضل كافل يتيم يطعمه ويستعينه كفضل شمس على السها. (احتجاج ص ۳)

حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص آل محمد کے اس یتیم کی خبر گیری کرے جو درحقیقت اپنے آقاؤں سے جدائی کی وجہ سے یتیم ہے اور جہالت میں پڑا ہوا ہے اس کو جہالت سے نکالے اور جو اس کے دل پر شک و شبہ ہے اُس کو نکال کر مسئلہ کو واضح کرے، تو اس کی فضیلت اس یتیم کی خبر گیری کے مقابلہ میں جس کو کھانے سے سیر و سیراب کیا جائے مثل آفتاب کے ہے ستارہ سہا کے مقابلہ میں۔

قال الحسين بن علي من كفل ثانياً يما قطعته عنا غشناً باستاناً زناً فليأمن من علومنا التي سقطت إليه حتى ارشده وهداه قال قال الله عز وجل ايها العبد الكريم المومسي لايخيه انا اولي بانكرم منك اجعلوا لانا حتى في الجنان بعد ذلك حرف علمه الف الف قصر وضمنوا اليها ما يليق بها من سائر النعيم. (احتجاج ص ۳)

حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے اس یتیم کی جو ہم سے جدائی کی وجہ سے ہمارا یتیم ہے اور ہم امتحانِ خداوندی کی وجہ سے اس سے پوشیدہ ہیں ہمدردی کر کے ہمارے علوم میں سے جو کچھ اس کو حاصل ہو چکے ہیں، کچھ علم دے گا۔ اور اس کو صحیح راستہ بتائے گا اور اس کو حق دکھائے گا تو خدا اس سے یوں فرمائے گا میرے سخی بندہ اپنے بھائی سے ہمدردی کرنے والے بندہ میں تجھ سے زیادہ سخاوت کا مالک ہوں۔ اے ملائکہ اس بندہ نے یتیم علم کو تعلیم دی ہے اس کے ایک ایک حرف کے بدلے جنت میں ہزار ہزار قصر و محل اس کے لئے مقرر کرو اور جو نعمتیں ان محلات

جنت کے لئے موزوں ہیں ان کا اضافہ کر دو۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد

قال علی بن الحسین علیہ السلام ان اهل زمان غیبتہ القائلین بامامته والمنتظرین بظہورہ افضل اهل کل زمان لان الله تعالى ذکرہ اعطاهم من العقول والافهام والمعرفة ما صارت به الغیبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم فی ذالک الزمان بمنزلة المجاہدین بین یدی رسول الله بالسیف اولئک هم المخلصون حقاً وشیعنا حقاً والدعاة الی دین الله سرّاً وجہراً۔ (احتجاج ص ۱۶)

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے زمانہ غیبت کے شیعی ہیں اور عقیدہ امامت پر قائم ہیں اور امام کے ظہور کے منتظر ہیں وہ ہر زمانہ والوں سے افضل ہیں۔ کیونکہ خداوند عالم نے ان کو ایسی عقل اور ایسا فہم اور ایسی معرفت عطا فرمائی ہے کہ جس کی وجہ سے غیبت بمنزلہ مشاہدہ ہو گئی ہے اور ان کو خدا نے ان مجاہدین کا درجہ عطا کیا ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو کر مجاہدین کہلاتے تھے یہی ہمارے مخلص دوست اور برحق شیعہ ہیں۔ اور یہی ہیں جو دین خدا کی دعوت دیتے ہیں۔ علانیہ طور پر بھی اور چھپ چھپ کر بھی ۵

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد

قال محمد بن علی الباقر علیہ السلام العالم کمین معہ شمعۃ تضیی فکل من البصر شمعۃ دعاءه بخیر کذلک العالم معہ شمعۃ تریب ظلمۃ الجہل والحیرۃ فکل من اضاءت له فخر بہا من حیرۃ او نجابہا من جہل فہو من عتقائہ من النار والله یعوضہ عن ذالک بکل شعرة لمن عتقہ ما ہوا افضل له من الصدقة بمائة الف قنطار علی الوجه الذی امر الله عز وجل بہ بل تلک الصدقة وبال علی صاحبہا لکن یعطیہا الله ما ہوا افضل من مائة الف مائة یصلیہا من بین ینک الکعبۃ۔ (احتجاج ص ۱۷)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عالم مثل اس شخص کے ہے کہ جس کے پاس شمع روشن ہوتی ہے اور اس کی روشنی سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس کے

لئے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم کے پاس ایک ایسی شمع روشن ہے جس سے جہاں وحیرت کی تاریکی دُور ہوتی ہے۔ پس جس شخص کو یہ شمع علم فائدہ پہنچائے گی اور وہ اس کی وجہ سے حیرت اور جہالت سے نجات پائے گا تو وہ شخص اس عالم کے ان آزاد کردہ لوگوں میں سے ہوگا جو جہنم سے آزاد کئے گئے۔ اور خداوند عالم اس عالم کو اس کے آزاد کردہ لوگوں کے ایک ایک بال کے مقابلہ میں ایک ایک لاکھ سونے کے تھیلے جو خدا کے حکم کے مطابق خیرات کئے جائیں، اس سے افضل ثواب دے گا۔ بلکہ یہ تو صاحبِ ہمال کے لئے وبال بن جائے گا مگر خدا اس کو ایک ایک بال کے مقابلہ میں اس ایک ایک لاکھ رکعت کے ثواب سے زیادہ عطا کرے گا جو کعبہ میں پڑھی جائیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد!

قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام علماء شيعةنا مراء بطون في الثغر الذي يلي ابليس وعفاريته يمنعون عن الخرج عطف شعفاء شيعةنا وعن ان يتسلط عليهم ابليس وشيعته والنواصب الا فمن انتصب لذلك من شيعةنا كان افضل ممن جاهد الروم والترك الخنزير الف الف مرة لانه يدفع عن اديان محبتينا وذلك يدفع عن ابدانهم احجاج مثل حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا ہے کہ علماء شیعہ ایسی سرحدوں پر موجود ہیں جو ابلیس اور اس کے طاقت ور لشکر مقابلہ میں کھڑے ہیں۔ یہ ہماری علماء شیعہ اس لشکرِ شیطان کو کم علم شیعوں پر حملہ کرنے سے روکتے ہیں اور ابلیس اور اس کے ہمنواؤں اور ہمارے دشمن ناصیبوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو شخص یہ خدمت انجام دے گا اور ہمارے دشمنوں کے دفاع پر کمر بستہ رہے گا وہ مجاہدینِ روم و ترک و خزر سے دس لاکھ درجہ افضل ہے کیونکہ یہ شخص ہمارے شیعوں کے دین کی حفاظت کے لئے دفاع کرتا ہے اور وہ لوگوں کے بدن کو بچانے کے لئے دفاع کرتے ہیں۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد!

قال موسى بن جعفر عليه السلام فقيه واحد ينقذ يتيما من ايتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليمها هو محتاج اليه اشد علي ابليس من الف عابد لان العابد همه ذات نفسه فقط وهذا همه ذات

نفسہ و ذوات عباد اللہ دامائہ لینقذہم من ید ابلیس و مروتہ
فلذلک ہوا فضل عند اللہ من الف عابد و الف الف عابدہ۔

(احتجاج طبرسی ص ۳)

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے دین کا جاننے والا ایک
ایسا شخص جو ہمارے ان شیعہ پیروں میں سے جو ہم سے جدا ہیں اور ہماری زیارت سے
محروم ہیں، صرف ایک یتیم کی دینی ضرورت کو پورا کرے گا تو وہ ابلیس پر ہزار عابدوں سے
زیادہ بارگزاں ہے۔ کیونکہ عابد کی ہمت صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لئے ہوتی
ہے۔ اور اس عالم کی ہمت اپنی ذات کے علاوہ خدا کے بندوں اور اس کی کنیزوں کو بھی
فائدہ پہنچانے کے لئے ہوتی ہے کہ ان مردوں اور عورتوں کو ابلیس اور اس کے لشکر کے
پھندے سے نکالتا ہے۔ اسی لئے یہ عالم خدا کے نزدیک ہزار عابدوں اور ہزار درہنرا
عابدہ عورتوں سے افضل ہے۔“

حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد

قال علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام یقال للعابد یوم القیمة نعم الجبل
كنت کھمتک ذات نفسک و کفیت مؤنتک فأدخل الجنة الا ان القیمة
من افاض علی الناس خیرہ و انقذہم من اعدائہم و وفر علیہم نعم جنان
اللہ تعالیٰ و حصل لہم رضوان اللہ تعالیٰ و یقال للعقیقہ یا ایہا الکافی
لا یتام ال محمد المہادی لضعفاء محبتہم و موالیہم قف حتی تشفع
لکل من اخذ عنک و تعلم منک فیقف فیدخل الجنة معہ فیامأ و
فیامأ و فیامأ حتی قال عشرا و ہم الذین اخذوا عنہ علومہ و اخذوا
عنہ اخذوا عنہ و عنہ اخذ عنہ اخذ عنہ الی یوم القیمة فانظروا کم
فرق بین المائتین۔ (احتجاج ص ۳)

حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عابد کے لئے روز قیامت کہا جائے گا
کہ تم بہترین مرد ہو کہ تم نے اپنے کو سنوارا، اور اپنی دینی ضرورت کو پورا کیا۔ لہذا آؤ جنت
میں داخل ہو جاؤ۔ مگر ہمارے علوم کا جاننے والا اس شان کا ہے کہ اس نے لوگوں کو اپنے
فیض علم سے سیراب کیا ہے اور دشمنان اہلبیت کے پھندوں سے بچایا اور نعمات
جنت کو شیعوں کے لئے وافر کر دیا ہے اور خدا کی خوشنودی کا حصول کرا دیا ہے

اس علومِ اہلبیت کے جاننے والے کے لئے آواز آئے گی کہ اے یتیمانِ آلِ محمد و رؤسا
 ابراہام، شیعوں کی خبر گیری کرنے والے اور اہلبیت کے دوستوں اور موالیوں
 کو حق و صداقت کا سبق دینے والے میدانِ محشر میں اس جگہ رک جا۔ ذرا ٹھہر جا،
 اور ان مومنین کی شفاعت کر جنہوں نے تجھ سے حق یا علم حاصل کیا ہے پس وہ کھڑا
 ہو جائے گا اور اپنے ساتھ جنت میں بڑے بڑے گروہ، بڑے بڑے گروہ، بڑے بڑے
 گروہوں کو داخل کرے گا۔ حضرت نے یہ کلمات دس مرتبہ فرمائے یعنی ”بڑے بڑے گروہ“
 اور یہ وہ مومنین ہیں کہ جنہوں نے اُس سے علومِ اہلبیت حاصل کئے ہیں، اور وہ مومنین
 جنہوں نے ان حاصل کر لینے والوں سے حاصل کئے، اور وہ مومنین جنہوں نے ان
 تیسرے حاصل کرنے والوں سے حاصل کئے، اور اسی طرح وہ مومنین جنہوں نے ان
 چوتھے حاصل کرنے والوں سے حاصل کئے۔ یہاں تک کہ قیامت تک کے بعد دیگرے
 جنہوں نے علومِ اہلبیت حاصل کئے ان سب کو وہ عالمِ جنت میں لے جائے گا۔ پس
 اے لوگو! دیکھو، عالم اور عابد کے مرتبہ میں کتنا فرق ہے۔“

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد

قال محمد بن علی الجواد علیہما السلام من تکلف بآیتام آل محمد
 المنقطعیین من امامہم المتحیرین فی جعلہم الاساس فی ایدی
 شیاطینہم و فی ایدی النواصب من اعدائنا فاستنقذہم منہم
 و اخرجہم من حیرتہم و قہر الشیاطین برؤسنا و سہم و قہرنا صبیح
 بحججہم و دلائل اثمتہم لیحفظوا عہد اللہ علی العباد بافضل
 الموانع یا اکثر من فضل السماء علی الارض و العرش و الکرسی و
 الحجب علی السماء و فضلہم علی العباد کفضل القمر لیلۃ البدر
 علی اخفی کوکب فی السماء۔ (احتجاج طبرسی ص ۳۳)

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اہلبیت کے یتیموں یعنی اُن
 شیعوں کے لئے جو اپنے امام سے دور افتادہ ہیں تکلیف گوارا کرے گا اور ان کی حیرانی
 کو دور کرے گا جو عدمِ علم کی وجہ سے ہے اور ہمارے ان شیعوں کو جو شیطانوں کے
 ہاتھوں میں قیدی کی طرح پھنسے ہوئے ہیں اور ناصیبوں کے دامِ تزیور میں اسیر ہیں،
 نجات دلوائے گا اور ان کی دینی حیرانگی کو رفع کرے گا اور ان شیطانوں کے وسوسوں

اور شک و شبہ کو دور کرے گا۔ خدائی دلائل کی مدد سے اور آئمہ طاہرین کے دلائل کی مدد سے تاکہ ہمارے شیعہ خدا کا عہد جو ہمارے بارے میں تمام بندوں سے زیادہ بڑی سے بڑی رکاوٹوں کے باوجود بھی یاد رکھیں۔ ایسے شخص کی فضیلت اتنی ہے کہ جتنی آسمان کو زمین پر اور عرش و کرسی اور چجاہوں کو آسمان پر اور ان شیعوں کو جنہوں نے حق حاصل کیا ہے اتنی فضیلت ہے جتنی چودھویں رات کے چاند کو آسمان کے سب سے پوشیدہ ستارہ پر ہے۔

حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ارشاد

قال علی بن محمد علیہما السلام لو لایبقی بعد غیبة قائمکم علیہ السلام من العلماء الداعین الیہ والداعین علیہ والذابین عن دینہ بحجیم اللہ والمنقذین لضعفاء عباد اللہ من شباک ابلیس ومردتہ ومن فحاش النواصب لما بقی احد الا امرتہ عن دین اللہ وکنتم الذین یبیسقون امرتہ قلوب الضعفاء الشیعہ کما یبیسق صاحب السفینۃ سکانہا اولئک ہم الافضلون عند اللہ عزوجل۔

وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا قِيَامُ شِيعَتُنَا الْقَوَامُونَ بِضَعْفَاءَ مُحِبِّينَا وَاهِلٍ وَلَا يَتَنَابُؤُونَ الْقِيَمَةَ وَالْأَنْوَارَ تَسْطُمُ مِنْ تَبِيجَانِهِمْ عَلَى نَاسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَابِعٌ بِهَاءٍ قَدْ أَنْبَثَتْ تِلْكَ الْأَنْوَارُ فِي عُرْصَاتِ الْقِيَمَةِ وَدَوْرَهَا مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَلْفِ سَنَةٍ شُعَاعُ تَبِيجَانِهِمْ يَنْبِثُ فِيهَا كُلُّهَا فَلَا يَبْقَى هُنَاكَ يَتِيمٌ قَدْ كَفَلُوهُ وَمِنْ ظُلْمَةِ الْكُجْهِلِ عِلْمُوهُ وَمِنْ حَيْرَةِ التَّيْسِ اخْرُجُوا لَا تَعْلُقُوا بِشُعْبَةٍ مِنْ أَنْوَارِهِمْ فَرَفَعْتَهُمْ إِلَى الْعُلُوِّ حَتَّى تَحَاضِيَ بِهِمْ فَوْقَ الْجَنَانِ ثُمَّ يَنْزِلُهُمْ عَلَى مَنَازِلِهِمْ الْمَعْدَةِ فِي جَوْا رِاسْتَادِيهِمْ وَمُعَلِّمِيهِمْ وَبَحْضَةِ أَنْتَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا إِلَيْهِمْ يَدْعُونَ وَلَا يَبْقَى نَاصِبٌ مِنَ النَّوَاصِبِ يَصِيبُهُ مِنْ شُعَاعِ تِلْكَ التَّبِيجَانِ إِلَّا عَمِيتَ عَيْنُهُ وَاصْمَتْ أُذُنُهُ وَآخَرُ سَانَتِهِ وَتَحُولُ عَلَيْهِ أَشَدُّ مِنْ لَهَبِ الْإِزَانِ فَيَحْمِلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَهُمْ إِلَى الزِّيَابَانِيَةِ فَيَدْعُوهُمْ إِلَى سُوءِ الْحَجِيمِ۔

(احتجاج طبرسی ص ۲۹)

حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر غیبت امام قائم علیہ السلام کے بعد

ایسے علماء باقی نہ رہ جاتے جو دعوت دیتے ہیں امام کی طرف اور رہنمائی کرتے ہیں وجودِ امام کی طرف، اور دفن کرتے ہیں ان کے دین کا خدائی دلائل کے ساتھ اور اللہ کے کم علم بندوں کو شیطان اور اُس کے لشکر کے دام تیر ویر سے بچا کر نکال لے جاتے ہیں۔ اور تاصبیوں کے پھندے سے چھڑاتے ہیں۔ تو کوئی مومن نہ رہتا سوائے مرتد کے لیکن ان علماء مناظرین نے کم علم شیعوں کے قلوب کی باگ کو اس طرح پکڑا ہے جس طرح طاح اپنی ششی کے سواروں کو تھامے ہوئے ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے دربار میں افضلیت رکھتے ہیں نیز حضرت نے فرمایا کہ جملے وہ علماء جو جملے کم علم محبتوں اور مولیوں کے مددگار تھے روز قیامت اس شان سے آئیں گے کہ ان میں سے ہر ایک کے سر پر حسن و جمال کے ایسے تاج ہوں گے جن سے نور برس رہا ہوگا۔ اور یہ انوار میدانِ قیامت پر پھیل جائیں گے اور ان کا معلقہ تین لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اور ان کے تاجوں کی شعاع تمام میدانِ حشر پر چھا جائے گی۔ اور وہ تمام کے تمام کم علم شیعہ کہ جن کی خبر گیری ان علماء نے کی تھی اور ان کو جہنم کی تاریکی سے بچا کر علم دیا تھا، صحرائے اضطراب میں سرگردانی کے باوجود ان کو حیرت سے نکالا تھا، ان علماء کے حصّہ نور سے لپٹے ہوں گے پس یہ انوار ان کو بندی پر لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ جنت کے بالائی حصّہ کے مقابل ہو جائیں گے۔ پھر ان کو جنت میں اپنی اپنی منزل میں اتارا جائے گا جو ان کے لئے پہلے سے جہتیا ہے۔ اور یہ لوگ جنت کی ایسی منزلوں میں ہوں گے جو ان کے پڑھانے والوں اور ہدایت و تربیت دینے والوں کے قریب، اور آئمہ طاہرینِ عظیم السلام کی بارگاہ کے حضور میں ہوں گی، جن کی ذوات مقدسہ پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ اور تاصبیوں کا یہ حال ہوگا کہ جس ناصبی پر شعاعِ تاج پڑ جائے گی وہ اندھا ہو جائے گا اور کان بہرے ہو جائیں گے اور زبان گنگ ہو جائے گی، اور وہ شعاع نور جہنم کی آگ سے بھی زیادہ حرارت میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر ان کو اٹھا کر جہنم کے فرشتوں کے پاس پھینک دیا جائے گا اور وہ ان کو شدید قسم کے جہنم کے وسط میں لے جائیں گے۔“

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد

قال ابو محمد الحسن بن علی العسکری علیہم السلام ان محیی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساکین مواساتہم افضل من مواساة مساکین الفقراء وھم الذین سکنت جوارحھم وضعفت قواھم من مقابلہ اعداء اللہ الذین

یغیر و نہرید یتھم ویسفھون احلامھم لافمن قواھم بفقھہ و علمہ
حق ازال مسکنتم ثم یسلطھم علی الاعداء الظاہرین من النواصب و علی
الاعداء الباطنین ابلیس و مروئہ حتی یھزموھم عن دین اللہ و یزودھم
عن اولیاء آل رسول اللہ حول اللہ تعالیٰ تلک المسکنۃ الی شیاطینھم فاعجزھم
عن اضلالھم قضی اللہ تعالیٰ بذلک قضا حقاً علی لسان مرسل اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آل محمد علیہم السلام کے موالی و محب علم کے
مسکین ہیں۔ ان کی ہمدردی و فقیر مسکینوں کی ہمدردی سے افضل ہے۔ اور یہ لوگ
وہ ہیں کہ ان کے اعضاء و جوارح میں حرکت نہیں رہی ہے اور تو تین ضعیف ہو چکی ہیں۔
دشمنانِ خدا کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اور یہ دشمن ان کے دین میں عیب
نکالتے ہیں۔ اور ان کی عقلوں پر یوقوفی کا الزام لگاتے ہیں۔ تو یاد رکھو جو شخص ان کو اپنے علم
اور اپنے فہم سے قوت پہنچائے گا یہاں تک کہ ان کی یہ مسکینی دور کر کے ان کو ہمارے ظاہری
دشمن ناصیبوں پر اور باطنی دشمن ابلیس اور اس کے لشکر پر غالب کر دے گا اور ان کو دین
خدا کے مقابلہ میں شکست دے گا اور ان کو ابلیسیت کے موالیوں سے دفع کرے گا، تو
خداوندِ عالم اس مسکینی کو ان کے دشمن شیطانوں میں موڑ دے گا۔ اور ان کو موالیوں کے
گمراہ کرنے سے عاجز کر دے گا۔ خدا نے یہ فیصلہ بالحق کیا ہوا ہے جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ و آلہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے۔

حضرت صاحب الامر عجیل اللہ فرجہ کا ارشاد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ: اَمَّا بَعْدُ سَلَامٌ اَللّٰهُ عَلَیْكَ اَیُّهَا الْوَلِیُّ الْمَخْلَصُ
فِی الدِّیْنِ الْمَخْصُوصِ فِیْنَا بِالْیَقِیْنِ فَاَنَا نَحْمَدُکَ اَللّٰهُ الَّذِی لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
وَنَسْتَعِیْذُ بِکَ الصَّلٰوةِ عَلٰی سَیِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِیْنَ
وَنَعْلَمُکَ اَدَامَ اَللّٰهُ تَوْفِیْقُکَ لِنَصْرَةِ الْحَقِّ وَ اِجْزَلْ مَشُوْرَتُکَ عَلٰی نَظْمِکَ
عَنَا بِالْصَّدَقِ اِنَّہٗ قَدْ اٰذَنَ لَنَا فِی تَشْرِیْفِکَ بِالْمَکَاتِبِ وَ تَکْلِیْفِ مَا تَوْدِیہ
عَنَا اَللّٰهُ مَوْلَانَا قَبْلَکَ اَعَزَّہُمْ اَللّٰهُ بِطَاعَتِہٖ وَ کِفَاہُمْ الْمَہْمَ بِرَعَايَتِہٖ لَہُمْ
حِرَاسَتَہٗ قَفَقَ اَمْدُکَ اَللّٰهُ بَعُوْدَہٗ عَلٰی اَعْدَائِہٖ الْمَارِقِیْنَ مِنْ دِیْنِہٖ عَلٰی مَا
نَذْکُرُہٗ وَ اَعْمَلْ فِی تَاْوِیْتِہٖ اِلٰی مَنْ تَسْكُنُ اِلَیْہِ بِمَا نَرٰہُہٗ اَنْشَاءَ اللّٰهُ نَحْنُ وَ

ان کنا نأویں بمکاننا النعائی عن مساکن الظالمین حسب الذی اراناہ اللہ
تعالیٰ لنا من الصلاہ ولشیعتنا المؤمنین فی خالک ما دامت دولة الدنیا
للفاسقین فاننا نحیط علمنا بانباہکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم
(احتجاج طبرسی)

حضرت حجت عجل اللہ فرجہ نے جناب ابو عبد اللہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو ان کی تردید کی دین و
مناظرہ کی تعریف فرماتے ہوئے تحریر فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد خدا کی سلامتی
ہو تم پر ہے ہمارے محبت مخلص اور ہماری شان کے بارے میں مخصوص اعتقاد رکھنے والے
ہم تمہاری جانب اس خدا کی حمد کرتے ہیں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم خدا سے
دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سید و مولانا نبی محمد مصطفیٰ اور ان کی آل طاہرین پر رحمت
نازل فرمائے۔ اور ہم تمہیں اے ابو عبد اللہ شیخ مفید یہ بتاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اجازت
دی ہے کہ ہم تمہارے نام خط لکھنے کا تمہیں شرف بخشیں اور تمہیں یہ تکلیف دیں کہ تم
ہمارے علوم و ارشادات ہمارے موالیوں کو پہنچاتے رہو۔ خداوند عالم تمہارے لئے
اپنی اس توفیق کو قائم رکھے کہ تم دشمنوں کے مقابلہ میں نصرت حق کرتے رہو اور تمہاری
خدمت کا زیادہ سے زیادہ ثواب عطا کرے جو تم ہماری حمایت میں صدق و یقین کے ساتھ
انجام دیتے ہو۔ خداوند عالم ہمارے موالیوں کو اپنی اطاعت کی عزت بخشے اور ان کے
مشکلات میں ان کی مدد کرنے میں خاص مراعات فرمائے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔
اے ابو عبد اللہ تم خدا کی مدد کے ساتھ دین سے سرکشی کرنے والے دشمنوں کے مقابلہ
کے لئے کمر بستہ رہو خدا تمہاری مدد فرمائے۔ اور یہ مقابلہ جس طرح ہم بتائیں گے اُس
طریقہ پر کرو اور جس طرح ہم نشاندہی کر دیں اس کے مطابق ہمارے امور صرف ان کو
پہنچاؤ جن پر تمہیں اطمینان ہو۔ اور اگرچہ ہم ظالموں کے مسکنوں سے دور رہتے ہوئے
اس بہترین طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے ہیں جو ہمارے لئے اور ہمارے شیعہ مؤمنین کے
لئے ہمیں خدا نے دکھایا ہے۔ وہ ہمارے لئے اُس وقت تک ہے جب تک فاسقوں کے
ہاتھ میں دولت و حکومت ہے مگر اتنی جلدی اور دُوری کے باوجود ہمیں تمہارے مکمل حالات
واقعات کا علم ہے اور ہم سے تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے۔
”زندہ باد عظمت اہلبیت“

(احادیث مذکورہ سے یہ گستاخ لوگ خارج ہیں)

ہم نے اکثر و بیشتر احادیث مذکورہ حضرت علامہ طبرسی علیہ الرحمہ کی کتاب احتجاج سے نقل کی ہیں کیونکہ جناب ممدوح نے یہ کتاب صرف مناظرہ کی تفصیل میں تحریر کی ہے اور اس میں محمد و آل محمد علیہم السلام کے مناظرات درج کئے ہیں اور ان احادیث میں مناظرہ کے ثواب کا ذکر ہے۔ ان لوگوں سے اس مناظرہ و مذاکرہ و مجادلہ کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ کیونکہ دشمنان اہل بیت اور ناصبیوں سے مقابلہ کرنا اور علم شیعوں کو غالب و مظفر کرنا اور حقوق اہلبیت کو دلائل سے ثابت کرنا اور ناصبیوں کے اعتراضات کا قلع تمع کرنا، اور مردوں نیز عورتوں کی علمی امداد کرنا اور انہیں دشمنان محمد و آل محمد علیہم السلام کے پھندوں سے نکالنا، اور شہر شہر دیار بیدیا پر خ کر تیمان آل محمد کو دینی تقویت پہنچانا یہ تمام خدمات خطباء و علمائے واعظین و مناظرین و داعیین و ذاکرین انجام دے رہے ہیں۔

یہ لوگ صرف شیعہ طالب علموں کو صرف، نحو، مسائل، زکوٰۃ و خمس وغیرہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی خدمت ہے بشرطیکہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر خصوصاً اور تمام انبیاء علیہم السلام میں عموماً نقص و عیب نہ نکالیں؛ اور ان کی ذوات مقدسہ کو اپنی نوع میں داخل کرنے کی رحمت نہ فرمائیں؛ ان کو چھڑا کر مٹھتی سے تشبیہ نہ دیں، اور ان کے مراتب و مدارج کی اپنی ناقص عقل سے حد بندی نہ کریں، بلکہ صرف طالب علموں کو پڑھائیں جس کے وہ اہل ہیں، اور عقائد و ایمان کے مسائل میں مداخلت نہ کریں، عمل کی ترویج فرمائیں، وعظ و نصیحت کریں، مومنین کو باعمل بنائیں، مسائل وضو و غسل سمجھائیں، روزہ نماز سکھائیں، خمس و زکوٰۃ کی ترغیب دیں، اور میں تقسیم کار کے مطابق عقائد و ایمان کے مسائل اصول دین کی نشرواطاعت، مخالفین اہل بیت سے مقابلہ اور فضائل و مناقب اہلبیت کی تبلیغ کا موقع دیں یعنی فروغ دین اپنے حق میں لے لیں اور اصول دین ہمارے حوالے کر دیں۔ اس تقسیم میں ایک کٹھکے کی مدد و نصرت بھی کریں، اور مومنین کرام کو ایمان و عمل پر آمادہ کریں تاکہ دونوں کام باحسن و جود انجام پذیر ہوں۔

اہلبیت طاہرین کے موالیوں کی یقینی نجات

ہم بھائے سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی تصدیق فرمودہ حدیث بخارالانوار سے نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے مرتبہ کو تسلیم کر کے مؤلف صاحب نے بھی لکھ دیا ہے کہ حدیث معصوم کا کوئی شخص ان سے بہتر عالم نہیں ہے؛ اور ہو بھی نہیں سکتا (اصول الشریعہ) لہذا ہم ان لوگوں کا امتحان لیتے ہیں کہ وہ اپنے اس اعتراف پر قائم ہیں یا منحرف ہو کر اپنے اقرار و اعتراف کا جنازہ نکالتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔

عن زید بن یونس قال قلت لابی الحسن مولى عليه السلام الرجل من

موالیکم عاص یشرّب الخمر ویرتکب الموبق من الذنب تنبّر آمنه فقال
 تبتّ رؤا من فعله ولا تبتّ رؤا من خیره وایقض عمله فقلت یسم لنا ان
 نقول فاسق فاجر فقال لا الفاسق الفاجر الکافر الجاحد لنا ولا ولیا لنا فالی
 الله ان یكون ولینا فاسقا فاجرا وان عمل ما عمل وکننکم قولا فاسقا العمل
 فاجر العمل مومن النفس خبیث الفعل طیب الروح والبدن لا والله لا
 یخرج ولینا من الدنیا الا الله ورسوله ونحن عنه لقضون یحشره الله
 علی ما فیہ من الذنوب متبیطضا وجهه مستورة عورته امانة روعته
 لاخوف علیه ولا حزن وذلك انه لا یخرج من الذنوب حق یصفی من الذنوب
 اما بصیغته فی مال او نفس او ولدا او مرض او ادنی ما یصنع بولینا ان یریه
 الله رویا مهولا فیصیح حزینا لما ساء فیكون ذلک کفارا لکله او خوفا
 یرد علیه من اهل دولة الباطل او شدد علیه عند الموت فیلقی الله عزو
 جل طاهرا من الذنوب امانة روعته بمحمد و امیر المؤمنین صلے الله علیهما
 ثم یكون امامه احدا لامرین اما رحمة الله الواسعة التي هی اوسع من اهل
 الارض جبینا او شفاعة محمد و امیر المؤمنین علیهما السلام فعندها
 تصیبة رحمة الله الواسعة التي کان حق بها و اهلها وله احسانها و
 فضلها۔ (بحار الانوار ج ۲۵، ص ۲۵۹)

زید بن یوش کا بیان ہے کہ میں نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض
 کی یا مولانا آپ کے موالیوں میں سے جو گناہگار شراب پیتا ہے اور مہلک گناہ کرتا ہے،
 اس سے ہم برأت کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے فعل سے برأت کرو مگر اس کے اعتقاد
 سے برأت نہ کرو۔ یعنی جو افضل و بہتر چیز اس میں ہے اس سے برأت نہ کرو، ہاں اس
 کے عمل کو دل میں بُرا سمجھو۔ پس میں نے عرض کیا یا مولانا ہمارے لئے یہ جائز ہے کہ ہم اس
 کو فاسق و فاجر کہیں؟ حضرت نے فرمایا انہیں۔ کیونکہ فاسق و فاجر وہ شخص ہے جو ہمہ
 اور ہمارے دوستوں کی فضیلت کا انکار اور اس انکار پر اصرار کرتا ہے۔ خداوند عالم
 نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ہمارا دوست فاسق و فاجر کہلائے اگرچہ وہ جیسا بھی
 عمل کرے۔ ہاں تم اس کو فاسق و فاجر کہو، فاجر العمل کہو۔ اور اس کے ساتھ ہی مومن النفس
 بھی کہو اور خبیث العمل کہو مگر اس کے ساتھ طیب الروح والبدن بھی کہو۔ خدا کی قسم ہمارا
 دوست دنیا سے خارج نہ ہوگا مگر اس حالت میں کہ خدا و رسول اور ہم اس سے راضی ہوں

خداوند عالم اس کو اس طرح مشغور کرے گا کہ اس کا چہرہ نورانی ہوگا اور اس کے عیب پوشیدہ ہوں گے اور دل مطمئن ہوگا۔ نہ اس پر خوف طاری ہوگا اور نہ حزن کا اثر ہوگا۔ اور یہ اس لئے کہ دنیا سے نہیں نکل سکے گا جب تک اس کے تمام گناہ پاک و صاف نہ ہو جائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یا اس پر مالی مصیبت پڑے گی یا جانی یا اولاد پر مصیبت پڑے گی یا بیماری کی تکلیف پہنچے گی۔ اور اسی بات پر ہوگی کہ خداوند عالم ہمارے دوست کو ہولناک خواب دکھائے گا جس کو دیکھ کر وہ رنجیدہ ہوگا۔ پس یہ چیزیں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی۔ اور یا اس کو اہل حکومت باطل کی طرف سے خوف ہوگا، اور یا اس پر موت کے وقت سختی کی جائے گی۔ پس اس کفارہ کے بعد وہ دوبارہ خدا میں پاک پاکیزہ ہو کر آئے گا۔ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے اور دل مطمئن ہو چکا ہوگا۔ اور یہ پاکیزگی اور اطمینان محمد مصطفیٰؐ اور امیر المومنین علیہما السلام کی مدد سے ملے گا۔ پھر اس کے سامنے دو امروں میں سے ایک امر ضروری ہوگا۔ یا خدا کی وسیع رحمت ہوگی جو تمام اہل زمین سے وسیع تر ہوگی، یا شفاعت محمد مصطفیٰؐ و علی مرتضیٰؑ ہوگی۔ اور اس شفاعت کی وجہ سے خدا کی رحمت پہنچ جائے گی جس کا وہ اہل اور مستحق ہوگا، اور بطور فضل و احسان بھی مزید رحمت دی جائے گی۔

موالیان اہلبیت کی موت شہادت ہے

قال ابو عبد الله عليه السلام يا ابا حمزة من امن بيا وصدق حديثنا و
انتظروا كان كمن قتل تحت اية القائم و الله تحت اية رسول الله
صلی الله عليه وآله وسلم وعن ابی بصیر قال قال لی الصادق علیه السلام
یا ابا محمد ان المیت علی هذا الامر شهید قال قلت جعلت فداک و
ان مات علی فراشه قال وان مات علی فراشه فانه حق مرزوق۔

رحمہم اللہ انوار مج، ص ۵۴

جناب صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو حمزہ جو شخص ہم پر ایمان لائے گا اور ہماری شان کی تصدیق کرے گا تو وہ اس مومن کے مثل ہوگا جو حضرت قائم آل محمدؑ کے جھنڈے تلے قتل کیا گیا ہو۔ اے ابو محمد جو شخص ہماری شان کو تسلیم کرتے ہوئے مر جائے گا تو وہ شہید ہوگا۔ ابو محمد نے عرض کی مولا میں آپ پر قربان کیا بستر پر مر جائے تب بھی شہید ہوگا؟ آپ نے فرمایا بے شک وہ اپنے بستر پر بھی مر جائے تب بھی شہید

ہوگا، اور زندہ رہے گا، اور خدا سے رزق پاتا رہے گا۔“

(شانِ اہلبیت کو یہ لوگ کماحقہ نہیں سمجھ سکتے)

سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے یہ مصدقہ حدیث تحریر فرمائی جس کی رِزاق لوگوں کی طاقت سے باہر ہے
عن ابی عبد اللہ قال اتی رجل الحسن بن علی علیہما السلام قال حدثنی
بفضلکم الذی جعل لکم فقال انک لن تطیق حملہ قال بل حدثنی یا بن
رسول اللہ انی احتملہ فحدثہ بحدیث فما فرغ الحسین علیہ السلام
من حدیثہ حتی ابیض راس الرجل وکحیتہ وانسوا الحدیث فقال الحسن
علیہ السلام ادركتمہ مرحمتہ اللہ حیث انسی الحدیث۔ (بحار الانوار ج ۱ ص ۱۷۸)
حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ
آپ اسی وہ شان بیان کیجئے جو خداوندِ عالم نے آپ کو عطا کی ہے حضرت نے فرمایا کہ تم
ہرگز ہرگز طاقت برداشت نہیں رکھتے ہو اس نے عرض کی نہیں مولا آپ ضرور بیان
فرمائے میں برداشت کر لوں گا پس حضرت نے کچھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور ابھی آپ
بیان فرما ہی رہے تھے کہ اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور وہ حضرت کی بیان
فرمودہ بات کو بھول گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر خدا کی رحمت
ہو گئی کہ میری بات کو بھول گیا ورنہ خدا جانے کیا حال ہوتا۔“

یہی وہ تفصیلتیں ہیں جنہیں ہم ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ ان کی شان کی کوئی حد نہیں۔ ان کا
درجہ اور مقام اور ایک عقول سے بالاتر ہے۔ مگر افسوس کہ یہ لوگ اپنے متکبرانہ انداز میں حد بندیوں کر
دیتے ہیں اور پھر ان کی ڈاڑھیاں اور سر سفید نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کو عقیدت
و معرفت اہل بیت نہیں ہے۔ ورنہ حد بندی نہ کرتے۔ اور جس طرح کافروں کا یہ قول کہ تم تو ہم جیسے
بشر ہو ہم تمہیں کیسے رسول تسلیم کر لیں۔ ان کے انکار رسالت کا سبب ہوا اسی طرح یہ لوگ بھی ان
ذواتِ عالیہ کو محدود فرما کر اپنی نوع کے افراد قرار دے کر ان کی عظمت و رفعت اور شانِ مظہریت
کمالات ربوبیت کا انکار کر بیٹھے۔

عبدیتِ اہلبیت ہی حقیقی معرفت ہے

یہ لوگ قرآن مجید کی وہ آیات پیش کرتے ہیں جن میں غیر خدا کا عید کہلانا باطل ہے چونکہ انبیاء و آئمہ
علیہم السلام نے کسی یہ نہیں فرمایا کہ تم ہمارے عبد بن جاؤ، اس لئے یہ لوگ عبد الرسول یا غلام رسول یا عبد علی

یا غلام علی کے ناموں کو شرک کہتے ہیں، اور ان ناموں کو بدل کر غلام اللہ اور عبد اللہ نام رکھتے ہیں۔ بلکہ عطا محمد کا نام بدل کر عطا اللہ کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ عبد و دو معنی میں استعمال ہوتا ہے اور نسبت کے لحاظ سے اس کا پتہ لگتا ہے ایک نسبت عبد کی معبود کی طرف ہوتی ہے اور دوسری نسبت عبد کی مولا کی طرف جیسا کہ قرآن مجید اور احادیث معصومین اور کلام عرب سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:-
 وَانْكُحُوا الِاَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَّاكُمْ ۝۱۶

اے ایمان والو! ان عورتوں اور ان مردوں کا نکاح کرو جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں اور دیکھو اپنے ان عباد کا اور ان اماء کا بھی نکاح کرو جن میں نکاح کی صلاحیت موجود ہے۔

اس آیت میں عبد کی نسبت غیر خدا کی طرف ہے اور اسی طرح اُمت رکیز کی نسبت بھی غیر خدا کی طرف ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ نسبت ان کی طرف ہے جن کے قبضہ میں اس عبد کے اختیارات ہیں۔ اس کو زبان عربی میں مولا کہتے ہیں۔ لہذا عبد الرسول کے یہ معنی ہوئے کہ جس نے اپنے رسول کو اپنے اختیار جان و مال سپرد کر دیئے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کو ایمان قرار دے لیا ہے وہ رسول کا عبد ہے، اور رسول اُس کے مولا ہیں۔ یہ درجہ خدا کا عطا کردہ ہے۔ اور یہی مقصد اس حدیث قدیرہ کا ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ یعنی جس طرح مجھے اختیار جان و مال اُمت حاصل ہے اسی طرح علی کو بھی حاصل ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے بعد ہر امام کو بھی حاصل ہے لہذا ہمارے بارہ امام ہمارے مولا ہیں اور ہم ان کے عبد ہیں۔ اب خواہ عبد اعلیٰ نام رکھیں، یا عبدالحسین اور عبد الرضا رکھیں یا عبدالحجواد۔ فرض قرآن مجید کی روشنی میں بالکل درست ہے۔ کیونکہ عبد کی نسبت مولا کی طرف ہے نہ کہ معبود کی طرف۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیعہ یا بن علی علیہ السلام کو حکم ہے کہ جب روضہ اقدس حضرت علی علیہ السلام میں داخل ہوں تو رواق محترم کے دروازہ پر ضرع اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھیں:-

يَا امير المؤمنين انا عبدك وابن عبدك وابن امتك.

یعنی اے امیر المؤمنین میں آپ کا عبد ہوں اور آپ کے عبد کا بیٹا ہوں اور آپ کی امت رکیز کا لڑکا ہوں۔ اور جب یہ اقرار کر چلو پھر اند داخل ہو اور زیارت پڑھو۔

ان لوگوں میں سے بعض توجع اشرف میں قیام بھی کہ چکے ہیں اور بعض زائے بھی ہوں گے۔ وہ ان لوگوں نے اپنی عبدیت کا اقرار بھی کیا ہوگا اور حضرت کو اس مولا تسلیم کیا ہوگا۔ یہ عقیدہ ان لوگوں پر شاید گماں گوارا ہو جو ان ذوات مقدسہ کو اپنی نوع سمجھتے ہوئے کسی طرح اپنا عبد بننا گوارا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ قرآن پاک میں "عبد" کا بالتصریح موجود ہے جس کا انکار کفر کے مترادف ہے۔ مگر وحدت نوع کے قائل سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے عبد بننے پر تیار نہیں۔

جو صاحبان ایمان اس زندگانی دنیا میں ان حضرات کو اپنا مولا تسلیم کر کے اپنی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں جو عین ایمان ہے اور خلیفۃ اللہ ماننے کا ثبوت ہے، ان ہی مومنین کے لئے بعد موت قبر میں یہ تلقین پڑھی جاتی ہے:-

اللہم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك .

یا اللہ یہ تیرا عبد ہے، تیرے عبد کا بیٹا ہے، تیری امت (کنیز، کارٹر، کاڑھ) جو تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔

یعنی اس بات کا اقرار ہو گا کہ میں تیرا عبد ہوں اور تو میرا معبود ہے۔ اور میں نے تیری اطاعت کی ہے، اور تیرے حکم کو تسلیم کیا ہے۔ اور اپنی زندگی میں تیرے حکم سے حضرات آئمہ طاہرین کو اپنا مولا تسلیم کر کے اور اپنی عبدیت کا اعتراف کر کے آیا ہوں۔ لہذا اب مجھے حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ یا اللہ میں تیرا عبد ہوں، تیرے عبد کا بیٹا، تیری کنیز کا لڑکا ہوں۔ اور اگر زندگانی دنیا میں منکر عبدیت و اہلبیت تھا تو اب اس کو خدا کا عبد کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ کیونکہ مجھ کو ملنا تھا ان کا یہ عبد نہ بنا اور ایک نوع کے غرور میں رہا۔

لہذا جو لوگ اسمائے عبد الرسول، عبد العلی، عبد الحسین، عبد الرضا، عبد السلام، وغیرہ درست و صحیح مجھیں اور عبدیت کو قبول نہ کریں تو مومنین کا ان لوگوں کی قبروں پر تلقین پڑھنا کہاں ضروری ہے۔

ہم اپنی تحقیق کے ثبوت میں حدیث مصدقہ سرکار علامہ مجلسیؒ پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے:-

عن محمد بن مرید الطبری قال كنت قائما على مراسم الرضا ع بن موسى عليه

السلام بغراسان وعند جماعة من بني هاشم منهج اسحاق بن العباس بن

موسى فقال لئاسحاق بلغنى انكم تقولون ان الناس عبيد لنا لا وفاء بقى من

رسول الله ما قلته ولا سمعته من احد من ابياءى ولا بلغنى عن احد منهم

انه قاله لكننا نقول الناس عبيد لنا فى الطاعة موال لنا فى الدين فليبلغ

الشاهد الغائب - بحار الانوار ج ٣، ص ٣٢٢

مجبور بن زید بطبری کہتے ہیں کہ میں خراسان میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں کھڑا

تھا اور اس وقت بنی ہاشم کی ایک جماعت بھی تھی جن میں اسحق بن عباس بن موسیٰ بھی تھا

اس سے حضرت نے فرمایا اے اسحق مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ لوگ ہمارے عبد

ہیں اور ہم معبود ہیں۔ میں رسول اللہ کی قرابت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات نہ

خود کہی ہے اور نہ اپنے آباؤ اجداد میں سے کسی سے سنی ہے، اور نہ یہ خبر ملی ہے کہ ان میں

سے کسی نے یہ بات کہی ہو۔

مگر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے عہد ہیں، ہمارے حکم کی تعمیل کرنے میں، ہمارے مولیٰ ہیں، ہمارا دین قبول کرنے میں۔ لہذا ہر ایک حاضر الوقت پر فرض ہے کہ وہ غائب کو یہ ہمارا حکم پہنچا دے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم ان ذوات مقدسہ کے عہد ہیں، اور وہ ہمارے مولیٰ ہیں، اور خدا مبعود ہے اور ہم اس کے عہد ہیں۔ لفظ مشترک ہے، معنی جدا جدا ہیں۔ یعنی ہم خدا کے عہد العبادہ ہیں، اور ان حضرات کے عہد الطاعہ ہیں۔

مؤلف اصول الشریعہ کی گستاخانہ جسارت

جب انبیاء و ائمہ طاہرین کے لئے یہ امر ثابت ہے کہ وہ اپنے افعال و اقوال میں تلذذ امر و ارادۂ خدا ہوتے ہیں اور ان حضرات کی تبلیغ اور اعلان حق بھی مطابق مشیت پروردگار ہوتا ہے۔ اور مقابلہ و مقاتلہ بھی حسب ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔ صبر و تحمل بھی بذریعہ الہام و وحی ہوتا ہے اور صلح و جنگ بھی موافق امر خدا ہوتی ہے تو مؤلف کو یہ حق نہیں ہے کہ ان حضرات کے افعال و اقوال کے ساتھ اپنے افعال و اقوال کی گستاخانہ مثالیں پیش کریں۔

اسی لئے یہ شرعاً ممنوع ہے اور یہ بھی منع ہے کہ صلح و جہاد کا فیصلہ قیاسات سے کیا جائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کی قوت و طاقت بلند ہو چکی تھی اور وہ بے درپے فتوحات حاصل کر چکے تھے ان کے حوصلے بلند تھے۔ اس وقت قیاسی فیصلہ تو یہی ہو سکتا تھا کہ دب کر صلح نہ کی جائے لیکن حکم حکیم و علیم یہ تھا کہ دب کر صلح کرنا ہی فتح مبین کا پیش خمیر ہوگا۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے حسب وحی خدا مطلوبانہ شرائط پر صلح کر لی۔

لوگوں کو ان کے نتائج کا علم نہ تھا اس لئے آئندہ اسے اپنے قیاسات کے مطابق نہ پا کر انہیں حضرتؐ کی نبوت میں ہی شکوک پیدا ہو گئے۔

حالانکہ نبوت کے فیصلہ کو خدائی فیصلہ سمجھنا علامت مومن خالص ہے۔

یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اپنے قیاسی افعال و اقوال کے مقابلہ میں انبیاء و ائمہ طاہرین علیہم السلام کو پیش کرتے ہیں اور اپنی دشنام طرازی کو شہادتِ انبیاء و سیرتِ ائمہ قرار دینا چاہتے ہیں یہ سب گستاخانہ ہے اور بیایاں اور ہاتھیں صرف اس لئے عمل میں لائی جا رہی ہیں کہ ان ذوات مقدسہ کو اپنی نوع میں ثابت کر سکیں۔ حالانکہ کجا وحی و الہام کے ماتحت مصدومانہ افعال و اقوال، اور کہاں خطا کاروں کے شیطانی غیظ و غضب اور ایلمیسی قیاسات۔ مگر یہ امتیاز تو معرفتِ الہییت ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے۔

مؤلف اصول الشریعہ تحریر فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیے:-

”جس طرح انبیاء و مرسلین اور آئمہ طاہرین نے نااہلوں کے ناروا سلوک سے دل برداشتہ ہو کر اپنے مشن کو ترک نہیں کیا تھا بلکہ محاصرت اور مخالفت کے طوفان سے ٹکراتے ہوئے برابر اپنے مشن کی تکمیل میں ہمہ تن مشغول و منہمک رہتے تھے یہاں تک کہ کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومتی تھی۔ اسی طرح ان کے حقیقی پیروکار یعنی علمائے اہل کثر ہم اللہ نے بھی اپنے پیشواؤں کی تقلید و تاسی میں یہ تہیہ کر لیا ہے کہ دین فروشوں کے شور و غوغاؤ قتنہ و فساد اور بغض و عناد کی آتش روشن کرنے کے باوجود اعلائے کلمۃ الحق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی سے باز نہیں آئیں گے؛ اور اس سلسلہ میں ان پر جس قدر مشکلات و مصائب وارد ہوں گے وہ ان کا خندہ پیشانی سے استقبال کریں گے۔

باطل سے دینے والے اے آسمان نہیں ہم،
مبارک کر چکا ہے تو امتحان ہمارا!

اس گئے گزرے دور میں بھی زیادہ نہ سہی کم ہی سہی ”قلیل من عبدی المشکوکہ“ ہماری قوم میں بفضلہ تعالیٰ خود بین، غلامین اور جہاں بین افراد موجود ہیں جو حق و باطل، عالم و جاہل اور صالح و طالح میں امتیاز کرنے کی لیاقت و اہلیت رکھتے ہیں۔ ہر دو فرق کے انفعال و اقوال، عقائد و نظریات اور ان کے دلائل و براہین ان کے سامنے ہیں وہ ان کا جاننا نہ لے کر حقیقت و مجاز اور حق و باطل اور علمائے حق اور علمائے سوء کے درمیان امتیاز کر لیں۔ حق و حقیقت کا بول بالا ہوگا حقیقی علماء کی شان اُجاگر ہوگی، دینی مدارس سرکار محمد وآل محمد کے حقیقی علوم و تعلیمات کی نشر و اشاعت سے ظلمت کدہ عالم کو قلعہ نور بنائیں گے۔ اور یہ لوگ اپنے مقاصد مشومہ میں خائب و خاسر ہوں گے۔ (اصول الشریعہ ص ۱۸)

مؤلف صاحب نے تبلیغ و ترویج دین اسلام میں کوشاں رہنے والوں کے لئے نااہل و جاہل دینی فروش و غیرہ وغیرہ کے القاب قبیحہ استعمال کر کے خداوند عالم کے صریح حکم کی نافرمانی کی ہے لہذا بیوقوفانہ بالالقاب یعنی بُرے بُرے لقب لوگوں کو نہ دو۔ لیکن اپنے لئے علماء اہل حق حقیقی علماء، علماء حق کے صفات عالیہ بقلم خود تحریر فرمائے ہیں۔ حالانکہ جناب رسالت مآب کا ارشاد ہے: ”مَنْ قَالَ اَنَا عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ“ جو شخص اپنے کو یہ کہے کہ میں عالم ہوں تو سمجھ لو کہ وہ جاہل ہے۔ اس حدیث صحیح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ میں یہ لوگ اپنی صورتوں کو پہچانیں کہ یہ انہیں کیسی کھائی دیتی ہیں۔ حضرات محمد وآل محمد علیہم السلام کے ان فضائل و مراتب کو کہ ان ذوات مقدسہ کی نور علیحدہ ہے ان کے کمالات کی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرات علم غیب رکھتے ہیں لہذا عالم الغیب کہنا درست ہے۔ اس پر سیر حاصل لنگھو آگے صفحات میں ملاحظہ فرمائیں

یہ حضرات شکل بشر میں نور خدا ہیں۔ قوت مجرہ کا خالق خدا ہے، اس کے استعمال کرنے والے یہی ذوات قدسہ ہیں۔ اور جو عقائد با تحقیق حق ہیں ان لوگوں نے باطل قرار دیا ہے اور ان کے خلاف ان عقائد کو جو خود بیان کرتے ہیں کہ ان حضرات کی اور ان لوگوں کی نوع ایک ہے، ان کے کمالات فضائل محدود ہیں اور مجرہ کی قوت سے خالی و عاری پھر کی طرح ہیں، ان کو عالم الغیب کہنا باطل ہے، یہ مجازاً نور ہیں حقیقتہً نہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کو حق کا درجہ دیا ہے۔ یہ لوگ اسی کو حق و باطل کا مقابلہ کہتے ہیں۔ اس پرستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ جن در سگا ہوں میں اہلبیت علیہم السلام کے فضائل و مراتب کو ختم کرنے کے لئے پوری قوتیں صرف کی جا رہی ہیں۔ ان ہی مدارس کو یہ لوگ بقیعہ نور سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہماری یہ کتاب ان لوگوں کے عقائد کا انشاء اللہ ایسا اپریشن کرے گی کہ مومنین کرام ان کے ظاہر و باطن کا بخوبی مشاہدہ کر لیں گے۔

حقیقی علمائے اعلام

اصول الشریعہ کے مشاہیر یہ لوگ یوں رقمطراز ہیں:
آج مندوبوں پر بعض دین فروش ملا گلا بھاڑ بھاڑ کر عوام الناس کو علمائے اعلام و مجتہدین کرام سے ان پر کئی قسم کے غلط اتہام و الزام لگا کر بدظن کرنے اور ان کو اپنے مراکز سے علیحدہ کرنے میں شب و روز مشغول ہیں۔ (اصول الشریعہ ص ۱۸) اسی صفحہ پر تحریر فرماتے ہیں:-
”اور آج دین فروش ملاؤں، منبر کے اجارہ داروں، قوم کی نجات کے ٹھیکیداروں نے بے چارے سادہ لوح عوام کو اپنے دام تزدیر میں پھانسنے اور ان کو حقیقی علمائے اعلام سے دور رکھنے کی خاطر لفظ ”دوبانی“ مقرر کر رکھا ہے۔ (اصول الشریعہ ص ۱۸)

ان لوگوں کا اپنے لئے خود حقیقی علمائے اعلام لکھنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ اپنی ذات کو حقیقی عالم سمجھتے ہیں جبکہ ہر حدیث پیغمبر میں ایسے افراد کو جاہل کہا گیا ہے۔ نیز یہ کہ مندوبوں پر مجالس سید الشہداء میں فضائل و مصائب بیان کرنے والوں کو دین فروش جیسے مکروہ الفاظ سے یاد کر رہے ہیں۔ حمایت اہلبیت میں لائل برائین کو دام تزدیر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ پھر خود ہی اپنے لئے ”دوبانی“ سے چڑ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کسی نے تو بین اہلبیت طاہرین کرنے والوں کو ”دوبانی“ نہیں کہا۔
ہم تو اس قماش کے لوگوں کو ”ناموسی“ جانتے ہیں۔ اس کے دلائل و براہین احادیث معصومین علیہم السلام کی روشنی میں انشاء اللہ آگے صفحات میں پیش کئے جائیں گے۔

توہین اہلبیت کا انکشاف تام

ان حضرات نے اپنے اجتہادی قیاس میں ایمانیات و اعتقادات کی حد بندی فرمائی ہے اور اس سے جو عقیدہ خارج کیلئے اس کو باطل و طبع زاد عقیدہ اور غلط ایمان بتایا ہے۔ اور یہ حد بندی اس ہوشیاری سے ایجاد کی ہے کہ جس میں متنازع فیہ عقائد و معارف شامل نہ ہوں سکیں۔ پہلے ہم ان کے قلم سے ان عقائد کو ان ہی کی عبارت میں درج کرتے ہیں جن کو لایعنی اور غلط تحریر کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

”مثلاً یہ کہ آیا آئمہ اطہار بشر ہیں یا نور؟ وہ نوع انسانی کے افراد کا ملہ ہیں یا کسی اور نوع سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ باذن اللہ خالق و رازق اور محی و ممیت ہیں یا نہیں؟ اسی طرح وہ عالم الغیب ہیں یا نہ؟ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں یا نہ؟“ (اصول الشریعہ ص ۳۱)
ان مذکورہ بالا عقائد کو اثبات و نفی میں سوالیہ طریقہ پر تحریر فرمایا ہے جس کے جواب میں اپنا اعتقاد یوں تحریر فرماتے ہیں:-

”ان غیر ضروری عقائد و مسائل کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ یہ حقیقت واضح و آشکارا ہو جاتی ہے کہ ان نظریات کو ایمانیات و اعتقادات میں کوئی دخل نہیں ہے۔“ (اصول الشریعہ ص ۳۱)
جب کہ ہم لوگ ان ذوات مقدسہ کو نور علیحدہ نوع، باذن اللہ خالق و رازق، محی و ممیت، عالم الغیب اور حاضر و ناظر جانتے ہیں، یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے اور بحمد اللہ ان عقائد کے ہم سختی سے پابند ہیں۔ ان عقائد کو یہ لوگ لایعنی اور بے حقیقت اور طبع زاد عقائد بتاتے ہیں۔ اب ہم ان احادیث کے تراجم پیش کرتے ہیں جن کو مؤلف نے دلیل قرار دے کر ان امور کو عقائد سے خارج فرمایا ہے اور غلط و طبع زاد و باطل قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اصول الشریعہ ص ۱۲۱

”چنانچہ عمر بن حریث بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں آپ پر قربان ہوں کیا میں اپنا دین و اعتقاد آپ کی خدمت میں پیش نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں لے عمرو۔ میں نے عرض کیا میرا دین اور اعتقاد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے عبد خاص اور رسول ہیں، قیامت کا آنا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہ شبہ نہیں؛ خدا ضرور مردوں کو زندہ کرے گا؛ اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور جو استطاعت رکھتا ہو اس پر حج بیت اللہ کرنا واجب ہے اور جناب رسول خدا کے بعد حضرت امیر المومنین اور حضرت امام حسن و امام حسین اور حضرت امام زین العابدین و امام محمد باقر اور پھر آپ کی ولایت و امامت کا اعتقاد رکھتا ہوں آپ ہی ہمارے برحق امام ہیں۔ اسی عقیدہ پر زندہ ہوں اور اسی پر مردوں گا۔ اور اس کو اپنا

دین و ایمان جھٹا ہوں۔ انجناٹ نے فرمایا کہ اسے عمر خدا کی قسم یہی میرا اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔

اسی طرح یوسف سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں اپنا اعتقاد آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے اس پر ثابت رکھئے۔ اور اگر باطل پر ہوں تو حق کی طرف میری راہ ہری فرمائیے۔ امام نے فرمایا پیش کرو۔ میں نے عرض کیا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خدا اور رسول ہیں، اور یہ کہ حضرت علی علیہ السلام میرے امام ہیں، اسی طرح ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام حضرت علی بن الحسین اور حضرت محمد بن علی میرے امام ہیں اور ان کے بعد آپ اپنے آباء طاہرینؑ کی طریقہ پر میرے امام ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر امام علیہ السلام نے کئی بار مجھے فرمایا رحمک اللہ، خدا تم پر رحم کرے۔ پھر فرمایا بخدا ہی خدا اور اس کے ملائکہ اور میرے آباء اجداد کا وہ دین ہے کہ جس کے علاوہ کوئی دین خدا قبول نہیں کرتا۔ اصول الشریعہ ص ۱۸۱

ہم نے مؤلف کی پیش کردہ احادیث کا ترجمہ من و عن ان کی کتاب سے لکھا ہے۔ اگر یہ احادیث اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ ان میں محمد و آل محمد علیہم السلام کے حاضر و ناظر خدا کے نور سے خلق اور ان کی نوع جدا ہونے کا اور ان کے علم غیب رکھنے کا ذکر نہیں اور نہ باذن اللہ تعالیٰ وحی و وحی اور حقائق و رازق ہونے کا ذکر ہے لہذا یہ عقائد غلط اور طبع زاد ہیں ان کا ایمانیات و اعتقادات میں کوئی دخل نہیں تو ایسے معیار پر وہ دوسرے عقائد بھی غلط و طبع زاد ہوں گے جن کا ان احادیث میں مذکور نہیں۔ مثلاً معراج، رجعت، جنت، دوزخ، پل صراط، سوال قبر، تورا، تبرا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد و خمس وغیرہ وغیرہ۔

کیا واقعی یہ تمام عقائد طبع زاد ہیں؟ ان کے علاوہ وہ عقائد بھی جو جناب شیخ صدوقؒ نے اپنے اعتقاد میں درج فرمائے ہیں جن کا ذکر ان حدیثوں میں نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان دونوں عقائد میں صرف چھ اماموں کا ذکر ہے، باقی چھ اماموں کا قطعاً ذکر نہیں۔ تو کیا معاذ اللہ باقی چھ امام طبع زاد امام ہیں۔ لاجلہ و لا قوۃ الا باللہ۔

اگر اوپر لکھے ہوئے جملے ہی آپ کے عقائد دین کے ترجمان ہیں اور ان کے علاوہ کوئی دوسرے عقائد قابل قبول نہیں تو کیا ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب نہیں کہ آپ شش امامی ہیں؟ منکر معراج و رجعت ہیں؟ قوم سے جس کی رقوم وصول نہیں کر رہے ہیں؟ قبر میں تلقین پڑھانے کو غلط سمجھتے ہیں۔

جن لوگوں نے امام علیہ السلام کے سامنے اپنے عقائد کی تصدیق چاہی۔ ان لوگوں نے یہ چند عقائد پیش کر کے اُن دوسرے عقائد کی تکذیب کا کہیں مطالبہ نہیں کیا جس سے وہ تمام عقائد باطل ہو جائیں جو انہوں نے اوپر لکھی ہوئی احادیث میں پیش نہیں کئے۔

لہذا صحیح مفہوم ان احادیث کا یہ ہے کہ امامؑ نے ان عقائد کے صحیح و درست ہونے کی تصدیق فرمائی اور نیز یہ بتایا کہ ان کے غیر یعنی مخالف و متعارض عقائد دین نہیں ہیں اور خدا ان کو قبول نہیں کرے گا یہی ان احادیث کا صحیح مطلب ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کا برا کرے کہ اس میں پھنس کر آدمی اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ان دلائل کو رد کرنے کے لئے قائلین وحدت نوع اور ان کے طرفداروں کو ائمہ اثنا عشر و عزت رسولؐ سے منہ موڑنا اور کسی خود ساختہ امام کا سہارا لینا پڑے گا۔

احقاق حق و ابطال باطل

اب ہم خدا کا نام لے کر چہار دہ حصوں میں علیہم السلام کی برکت و مدد کے سہارے ان مذکورہ بالا عقائد پر روشنی ڈالتے ہیں اور علوم اہلبیت علیہم السلام کے ذریعہ احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے اس قلم برداشتہ مضمون کا اقتباس درج کرتے ہیں کہ جس کو معرفت محمد آل محمدؑ کے عنوان سے جناب سید جبریل علی صاحب رضوی نے شائع کیا تھا کیونکہ مؤلف نے اصول الشریعہ میں اس کی عبارات پر بھی غلط تبصرہ کیا ہے۔

معرفت محمد وآل محمد علیہم السلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محرم ہر حق نواز صاحب نے چند شیعہ اہل علم و مولوی جو حضرت صاحب مفتی، مولوی محمد یار شاہ صاحب علی پوری، مولوی اختر عباس صاحب مترجم مفتاح، مولوی حسین بخش صاحب جاڑہ، مولوی سید گلاب شاہ صاحب نقوی، مولوی محمد حسین صاحب مشکوٰۃ، مولوی سیف اللہ صاحب سابق سنی، ناقلاً، کے خیالات ان کے دستخطوں کے ساتھ مجھے ارسال فرمائے (جن کے دستخط اصول الشریعہ ص ۲۲۲ پر موجود ہیں)،

درحقیقت میں نے اس نزاع میں اس لئے حصہ نہیں لیا کہ میں ان مسائل کو مسائل عقائد وایمان سمجھتا ہوں۔ اور ایمان قابل تشکیک ہے۔ یعنی اس میں قوت بھی ہے اور ضعف بھی۔ زیادتی بھی ہے اور کمی بھی۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے: واذ انزلت علیہم آیاتہ من اذ تھم ایماناً یعنی حبیب مومنین کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اُن کے ایمانی درجات میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ نیز

ارشادِ قدرت ہے: الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے پھر انکار کر دیا، پھر ایمان لائے، پھر انکار کر دیا اور پھر انکار بڑھتا ہی چلا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اصولِ دین کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں اور پھر منکر بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں سمجھا یا جاتا ہے، تو پھر مان لیتے ہیں مگر پھر اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں اور انکار میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔

نیز ارشادِ قدرت ہے: وقل رب زدنی علماً۔ یعنی کہو اے پالنے والے مجھے علم و یقین کے درجات میں آگے بڑھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے علمی درجات میں اضافہ فرماتا رہ۔

ان آیات سے ثابت ہے کہ ہر انسان کا علم اور اس کی معرفت جدا جدا ہے اور اس میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی۔ قوت بھی پیدا ہوتی ہے اور ضعف بھی۔ لہذا درجاتِ ایمان میں سب یکساں نہیں ہو سکتے؛ اور اسی وجہ سے کسی کا ایمان دوسرے پر لا دیا نہیں جاسکتا۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے جو درحقیقت قرآن مجید کی صحیح ترجمانی ہے:-

ان المؤمنین علی منازل منہم علی واحدة ومنہم علی اثنتین ومنہم علی ثلاث ومنہم علی اربع ومنہم علی خمس ومنہم علی ست ومنہم علی سبع فلو ذہبت تحمل علی صاحب الواحدة اثنتین لم یقیو و علی الاثنین ثلاثا لم یقیو۔ الخ

مؤمنین کے درجاتِ ایمان جدا جدا ہیں۔ ان میں کوئی ایک درجہ پر فائز ہے، کوئی دو درجہ پر، کوئی تین پر، کوئی چار پر، کوئی پانچ پر، کوئی چھ، کوئی سات درجہ پر فائز ہے پس تم اگر ایک درجہ والے مومن پر دو درجہ والے مومن کے ایمان کا بوجھ لا دو گے تو وہ یہ بار اٹھا نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر دو درجہ والے مومن پر تین درجہ والے مومن کے ایمان کا بار لا دو تو وہ یہ بار نہیں اٹھا سکتا۔ الخ اسی طرح آگے سمجھ لو۔ (کتاب حقائق علامہ فیض ص ۲۲۷)

حضرت کے ارشاد حق بنیاد سے ثابت ہے کہ کسی مومن کے لئے درجہِ ایمان کی حد بندی نہیں کی جاسکتی ہے اور نہ کسی کو حق حاصل ہے کہ ایک کے ایمان کا بار دوسرے پر لا دے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک کا ایمان دوسرے سے کم یا زیادہ ہو، قوی یا ضعیف ہو۔ اور دونوں ایک دوسرے کی تقلید کو غلط سمجھتے ہوں تو پھر ایسی صورت میں سات مولوی نہیں سات سو بھی اپنے درجہ کا ایمان کا دستخطی طور پر اعلان کر دیں، تو ان کا یہ ایمان دوسرے پر نہیں لا دیا جاسکتا۔ اور نہ یہ حضرات اپنے ایمان کو دوسرے پر مستطکر کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسائلِ ایمان و عقائد میں تقلید ممکن نہیں ہے۔ اور علمائے شیعہ نے اصولِ دین میں تقلید کو حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ عوام کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ استدلال اور ثبوت طلب کریں اور بغیر

دلیل ہرگز کوئی عقیدہ قبول نہ کریں۔

ادریبی وجہ ہے کہ ایک عام مومن اپنے ایمان میں اس قدر قوت رکھتا ہے کہ اپنے جذبہ ایمانی کے تحت بڑی بڑی قربانی کو آسان سمجھتا ہے، اور ایک فاضل مولوی اپنے پیچ در پیچ مسائل میں الجھا ہوا چھوٹی سے چھوٹی قربانی کو مشکل سمجھتا ہے۔

علم و معرفت عطیۂ خدا ہے

قرآن و ارشادات معصومین علیہم السلام سے ثابت ہے کہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا اور نہ کثرت تعلیم و تعلم اس کا سبب ہے، بلکہ یہ ایک نور ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور وہ جس کے دل میں چاہتا ہے خود داخل کر دیتا ہے۔

بڑے بڑے رازی و غزالی گزر گئے جن کے دل میں ولایت کی روشنی ایک مومن کے مقابل میں نہایت دیمی نظر آتی ہے۔ اور مومن کی زبان کٹ جانے اور پچاسی پر تنک جانے کے باوجود اس کا ایمان کم نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے نور معرفت عطا ہوتا ہے تو مومن کا دل صفا و شفاف ہو جاتا ہے، اور تاریکی کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جس قدر ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنے ہی پردے ہٹتے جاتے ہیں۔

چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:-

اللّٰهُ وَلِيّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ۔

یعنی اللہ مومنین کا ولی ہے۔ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا کتابیں لادینے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لئے تزکیہ نفس اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ اور یہ عشق و محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے علمائے تحقیق نے فنون اور علوم میں فرق بتایا ہے۔ کتابوں سے فنون مل سکتے ہیں، مگر علوم محمد و آل محمد علیہم السلام سے لو لگنے سے ہی ملیں گے۔ اور جو لوگ ان ذوات مقدسہ کے لئے اپنا جیسا بشارت اور اپنی نوع اور اپنی جنس و فصل کے معتقد ہو چکے ہیں۔ وہ ان فن ہی فن نظر آئے گا، علم و معرفت سے دور کا بھی لگاؤ نہ ہوگا۔

شرف علم بقدر شرف معلوم ہوتا ہے

درجہ علم اور اس کا شرف بقدر درجہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز کا علم کسی کو حاصل ہوگا وہ جس مرتبہ اور جس درجہ کی ہوگی اس کا علم بھی اسی درجہ کا ہوگا۔ مثلاً کسی شخص کو حیوانات کا علم ہے تو اس کا علم اسی درجہ کا ہوگا جتنا حیوانات کا درجہ ہے اور اسی طرح

جس کو نوع انسان کا علم تو اس کا علم اسی درجہ کا ہوگا جتنا انسان کا درجہ ذمہ ہے۔ اسی طرح طبقات مخلوقات کے جس قدر درجات و مراتب ہیں ان کے علم کا درجہ بھی ان کے درجہ کے مطابق ہوگا۔ لہذا علم الجمادات، علم النباتات، علم الحیوانات، علم الانسانات میں مطابق درجات معلوم درجات ہوں گے۔

علم کی پستی و بلندی معلومات کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ لہذا دینی علوم کا درجہ دنیاوی علوم سے بلند ہوگا۔ اور اسی طرح امور دین میں اصول بھی ہیں اور فروع بھی۔ عقائد بھی ہیں اور اعمال بھی۔ لہذا اصول دین کا علم یقیناً فروع دین سے بلند ہوگا۔ یعنی عقائد کا درجہ عمل سے یقیناً بلند ہوگا۔

اور اصول دین میں سب سے افضل و اشرف و اعلیٰ معرفت توحید و عدل خداوندی ہے۔ اور اسی سے نبوت و امامت و معاد متفرع ہوتے ہیں لہذا یہ علم تمام علوم سے افضل ہے۔

اور جس طرح علم کے درجات اپنے معلومات کے لحاظ سے متعین ہوتے ہیں اسی طرح علماء کے درجات بھی ان کے معلومات کے لحاظ سے بلند و پست ہوتے ہیں۔ لہذا خمس و زکوٰۃ و زہد و طہارت و نجاست کے مسائل کا عالم اس عالم کے مقابل میں پست ہوگا جس کو توحید و نبوت و امامت و ولایت کے مسائل کا علم ہے اور اسی طرح ذہ فقہیہ جو فروع دین میں بلند درجہ رکھتا ہے اور اپنے اجتہاد و استنباط سے اعلیٰ درجہ حاصل کر چکا ہے وہ اس عالم دین کے مقابل میں پست ہوگا جس کو عقائد و ایمان و اصول دین کے مسائل میں عبور حاصل ہے اور وہ گمراہوں کو اپنے علم کے ذریعہ راہ حق دکھاتا ہے؛ اور دشمنان خدا و رسول اور اعدائے آئمہ طاہرین علیہم السلام کو شکست دیتا ہے۔ کیونکہ فروع دین صرف اس لئے واجب کئے گئے ہیں کہ ان کے ذریعہ اصول دین کی یاد تازہ رہے۔ لہذا علمائے معرفت علمائے عمل سے بدرجہا افضل ہیں۔

کفر و شرک کی حدیں

قرآن مجید اور کلام معصومین علیہم السلام سے ثابت ہے کہ ذات و صفات خدا کی حد بندی محال ہے اسی لئے معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ تصور توحید بقدر عقل ہوتا ہے۔ یعنی جتنی عقل ہوگی اسی درجہ کا توحید کا تصور ہوگا۔ کیونکہ کوئی عاقل و عالم اس کی حقیقت ذات و صفات تک نہیں پہنچ سکتا مگر وہی خود اپنی ذات کو جانتا ہے لایعلم ما هو الا هو۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے مگر وہ خود ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ وہ ہمارے احاطہ علم و فکر سے بالاتر ہے۔ اور اس کے صفات عین ذات ہیں۔ یعنی بس وہ ذات ہی ذات ہے اور اس کے آثار کے نام صفات ہیں۔ لہذا نہ اس کی ذات کی حد ہے، نہ صفات کی۔

جو شخص اپنی عقل کے مطابق جتنا تصور توحید رکھتا ہے وہ اس کی عقل کی حد ہے کہ وہ اس سے زیادہ بلند نہ ہو سکا۔ لہذا اس کا تصور خدا اور صفات خدا کی حد نہیں ہے۔ اور چونکہ عقول و افکار جدا جدا ہیں

اس لئے اُن کا پروانہ بھی جدا جدا ہے۔

اور ہر ایک کی پروانہ اس کے تصور توحید کی آخری منزل ہے اور اسی منزل میں اس کے ایمان کا درجہ معین ہوتا ہے لہذا ایک شخص کا تصور توحید اپنی عقل کے مطابق حد بندی میں اتنا ہو سکتا ہے جتنا دوسرے مومن کا تصور ولایت و تصور نبوت ہے۔ کیونکہ درجات ایمان جدا جدا ہیں۔ اور ایک کا ایمان دوسرے پر لاوا نہیں جاسکتا۔ اور چونکہ ہر ایک شخص اپنی ہی عقل کے مطابق عقائد کا مکلف ہے اس سے زیادہ کی تکلیف خدا کی طرف سے اس پر عائد نہیں کی گئی ہے۔ لایکلف اللہ نفساً الا وسعها خدا ہر شخص کو اس کی وسعت و طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے۔

لہذا کسی شخص کو نبی و امام کے تصور توحید و پروانہ عقل کی تکلیف نہیں دی جاسکتی۔ ان کی معرفت ان کی قابلیت و استعداد کے مطابق صرف ان ہی کی ذات کے لئے مخصوص ہے۔ امت میں نہ یہ قابلیت ہے اور نہ اس کی تکلیف دی جاسکتی ہے۔ لہذا نبی و امام کا تصور توحید ہمارے تصور سے یقیناً بلند ہے جو ان ذوات مقدسہ کی قابلیت و صلاحیت و استعداد کے مطابق ہے۔ اور اسی لئے ہے حسنات الابرار، سینئات المقربين۔ یعنی نیکیوں کی نیکیاں جس درجہ پر ہیں وہ مقربین بارگاہ احدیت کے لئے گناہ ہیں۔ یعنی ان کی نیکیاں ان کے درجہ کے مطابق ہوتی ہیں نمازیں تین نکال لیا کیا اور ان کو خیر ہی نہیں ہے۔ نماز بھی ہو رہی ہے اور زکوٰۃ بھی رکوع میں ادا ہو رہی ہے۔ لہذا ان کے تصور توحید کی تکلیف انہی کی ذات کے لئے مخصوص ہے۔ مگر پھر بھی ان حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ ہم سے خدا کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ کیونکہ خدا کی حد بندی محال ہے۔ لہذا حقیقت ذات خدا کا تصور محال ہے۔ اسی لئے امت کو حکم ہے کہ ذات و صفات خدا کی کنہہ و حقیقت میں غور نہ کرو بلکہ اس کے صنائع و بدائع میں غور کرو۔

محمد وآل محمد علیہم السلام کا تصور توحید

ہم نے خدا کی معرفت بطریق برہان انی حاصل کی ہے۔ یعنی ہم نے اثر کو دیکھ کر مؤثر کو پہچان لیا ہے اور مصنوع کے ذریعہ صنائع کی شناخت کی ہے۔ اور مخلوق کے مشاہدہ سے خالق کی معرفت حاصل کی ہے اور مطول کو دیکھ کر علت کو پہچان لیا ہے۔ ہم نے ارض و سماء، شمس و قمر، بحر و بر دیکھے اور ان کے ذریعہ سے ان کے خالق کی معرفت حاصل کی ہے۔ مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ ان کا خالق بلا واسطہ و بلا ذریعہ یعنی براہ راست خدا ہے جبکہ یہ ممکن ہے کہ اس ذات قدیر نے اولاً ایک ایسی ہستی کو پیدا کر دیا ہو کہ وہ دیگر مخلوقات کے خلق کا ذریعہ قرار پائی ہو کیونکہ کلام معصومین علیہم السلام بلکہ قرآن مجید میں غیر خدا کی طرف خلق و رزق و امانت و احیاء کی نسبت ثابت ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔

لہذا ہمارا تصور توحید مطول کے ذریعہ علت کا تصور ہے۔ مخلوق کے ذریعہ خالق کا تصور ہے۔ اثر

کے ذریعہ مؤثر کا تصور ہے۔ مگر محمد و آل محمد علیہم السلام کی خلقت اولیٰ پر نظر کرتے ہوئے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان کا تصور توحید و معرفت کسی غیر خدا کے ذریعہ نہیں ہے۔ کیونکہ جو بھی اول مخلوق ہوگا اس سے پیشتر کوئی دوسرا مخلوق نہ ہوگا جس کے ذریعہ مخلوق اول اپنے خالق کا تصور حاصل کرے۔ نہ زمین نہ آسمان نہ جنت نہ دوزخ نہ عرش نہ فرش، نہ شمس و قمر، نہ بحر و بر نہ عالم علوی نہ عالم سفلی، نہ عالم ملکوت نہ عالم ہوت نہ عالم ناسوت کوئی عالم نہیں ہے۔ صرف ایک خالق ہے اور یہ پہلا مخلوق ہے۔ پھر اس اول مخلوق نے کس ذریعہ سے خدا کو پہچانا، اور اس کے لئے دلیل معرفت خدا کیا چیز تھی جبکہ اس کے سوا کوئی غیر خدا نہیں ہے۔

جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت کا ارشاد ہے: یا من دل علی ذاتہ بذاتہ۔ یعنی اے وہ ہستی جس نے اپنی ذات کی رہنمائی کی اپنی ہی ذات کے ذریعہ۔

اور ارشادات معصومین علیہم السلام میں یہ تخصیص بھی ثابت ہے کہ خدا کی معرفت صرف ہمارے ہی ذریعہ سے ہوئی ہے جیسا کہ کلام حضرات معصومین علیہم السلام میں ہے، بِمَا عَرَفَ اللّٰہُ۔ یعنی ہمارے ہی ذریعہ سے خدا کی معرفت ہوئی ہے۔ یعنی تمام کائنات کی معرفت کا سلسلہ ہماری ذات تک پہنچتا ہے اور ہماری معرفت بلا وسیلہ غیر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیت اِنَّا اللّٰہُ الْمَسْبُوحُونَ وَاِنَّا لَنُحْنُ الْمَاصِفُونَ۔ ہمارے مقصد کی دلیل واضح ہے۔ اب جس مومن کا ایمان اس درجہ پر فائز ہو اس کے بار کو ایک مولوی پر لا دیا جائے جو محمد و آل محمد علیہم السلام کو اپنی نوع سمجھتا ہو اور ان کے لئے بھی غیر خدا کو ذریعہ معرفت سمجھتا ہو، اور خلقت اولیہ تو یہ کام نہ ہو یا اس کو فنا سمجھتا ہو، اور صرف بشری شکل میں دیکھ رہا ہو اور اپنی نوع کے افراد سمجھ کر ایمان لایا ہو۔ تو ایسے ملا میں طاقت برداشت نہیں ہے۔ وہ گھبرا اٹھے گا، اور گرد و پیش پر نظر کر کے شرک و کفر کے جال میں پھنس جائے گا۔ کیونکہ اس کی نظر عالم اجسام پر ہے، عالم انوار اور عالم ادراج کا تصور اس کی عقلی پرواز سے بالاتر ہے۔ وہ ہیا کل بشریہ کو دیکھتا ہے مگر ادراج طیبہ سے غافل ہے۔ اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ محمد و آل محمد صرف ہیا کل بشریہ کا نام نہیں ہے۔ اور وہ بے چارہ آدم کی پیدائش سے پیشتر کی خلقت کا متعلق ہی نہیں رہا ہے۔

اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بشری شکل میں ان ذوات مقدسہ کو صرف ہماری ہدایت کی غرض سے مبعوث کیا گیا ہے کہ ہم مانوس ہو سکیں اور فیوض و برکات حاصل کر سکیں۔ اگر خدا فرشتہ کو بھی بھیجتا تو اسی شکل بشری میں، اسی صورت و شکل میں بھیجتا۔ لیکن جن انوار طیبہ اور ادراج قدسیہ کے ذریعہ یہ حضرات مبداء فیض سے یعنی ذات واجب الوجود سے خود فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں اس پر غور کرنے سے اس کی نظر قاصر ہے۔ وہ ایک جنبہ کو دیکھتا ہے اور دوسرے کو نہیں دیکھتا جس کے مجموعہ کے بعد

ان کی نوع جداگانہ ہے۔
اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کی ولادت اور اجسام طاہرہ کے انتظامات جداگانہ ہیں۔ اور
ان اجسام کے لئے مواد بھی جداگانہ ہیں جن سے ان کے اجسام کی بنیاد پڑی ہے۔
جیسا کہ ان ذوات قدسیہ کے ارشادات سے ثابت ہے۔
درحقیقت نہ تو معترض نے کلام معصومین ہی کو سمجھا ہے اور نہ نوع کے معنی ہی کو جانتا ہے۔ کلام
معصوم صعب و مستعصب ہے بذاتہ مشکل ہے اور اس کا سمجھنا بھی مشکل ہے۔ ہر شخص اس کا تحمل نہیں
ہو سکتا۔ اس کی نظر فرزند عبداللہ اور سپر آئینہ پر ہے مگر خلقت نورانیہ کو نظر انداز کر چکا ہے جو آدم کی
پیدائش کا سبب ہے۔

اس شخص سے کوئی پوچھے کہ جب غرض خلقت محمد و آل محمد علیہم السلام ہی جداگانہ ہے تو پھر تیری
اور ان حضرات کی نوع کس طرح ایک ہو سکتی ہے؟ تو پیدا ہوا ہے معرفت خدا حاصل کرنے اور طبعی عبادت
سیکھنے کے لئے؛ اور وہ پیدا ہوئے ہیں معرفت خدا کا درس دینے اور عبادت سکھانے کے لئے۔ تجھ میں
ہدایت لینے کی قابلیت دی گئی ہے اور ان حضرات کو ہدایت دینے کی صلاحیت عطا ہوئی ہے۔ تو اپنی
غرض خلقت کے مطابق پیدا کیا گیا ہے اور وہ اپنی غرض خلقت کے مطابق۔ اگر دونوں کی غرض خلقت
ایک ہے تو پھر خدا سے شکوہ کیوں نہیں کرتا کہ اس نے تجھے نبی کیوں نہ بنایا، یا امامت کا درجہ کیوں نہیں
دیا، جبکہ تیری اور ان کی نوع ایک ہے۔ تجھ پر کیوں ظلم کیا گیا کہ تجھے درجہ نبوت و امامت سے محروم کر دیا گیا۔
کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے تجھے اور محمد و آل محمد علیہم السلام کو یکساں پیدا کیا پھر تجھ پر حاصل کر کے
ان کو نبی اور تجھے امت، ان کو امام اور تجھے ماموم بنا دیا۔

یا وہ ذات احدیت پیدائش سے پہلے غرض خلقت کی عالم ہے اور اس کے مطابق بنایا ہے
جو نبی ہے وہ پیدائش ہی میں نبی ہے۔ جو امام ہے وہ پیدائش ہی میں امام ہے۔ اور اظہار نبوت و امامت
مطابق مصلحت وقت و ماحول ہوتا ہے۔ کیا تو بھی بشر مع النبوة یا بشر مع الامة پیدا کیا گیا ہے؟ اگر ایسا
نہیں ہے اور برگزیدہ نہیں ہے، تو پھر محمد و آل محمد علیہم السلام کو اپنی نوع میں کیوں داخل کرتا ہے۔

نتیجہ کلام

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ ذات و صفات خدا کی حد بندی محال ہے اور ہر شخص اپنی عقل کے
مطابق اس کی معرفت رکھتا ہے۔ اور وہ اس لئے موجد ہے کہ اپنے تصور توحید میں کسی کو شریک نہیں
کرتا ہے اور نہ اس جیسا کسی کو قرار دیتا ہے۔ لہذا وہ کفر و شرک سے محفوظ ہے۔ مگر یہ تصور توحید
اس کی عقل کی حد ہے، ذات و صفات خدا کی حد نہیں ہے۔

محمد وآل محمد علیہم السلام کے تمام کمالات عطیۂ خدا ہیں، اور زائد بر ذات ہیں۔ خدائے سب سے پہلے ان کا وجود نوری خلق کیا اور ان ہی کو اپنے تمام کمالات کا مظہر بنایا تاکہ یہ ذوات مقدسہ خدا کے کمالات ذاتیہ کی معرفت کا ذریعہ قرار پائیں اور ان ہی کے ذریعہ معرفت خدا حاصل ہو، خدا کے علم کا اظہار ان کے علم کے ذریعہ اور خدا کی قدرت کا اظہار ان کی قدرت کے ذریعہ ہو، اور خدا کے صفات فعل کی معرفت ان کے افعال کے ذریعہ نمایاں ہو۔

یعنی ان حضرات کے کمالات کے ذریعہ خدا کے کمالات کی عظمت کا علم ہو سکے۔ اور یہ حضرات اپنے کمالات ظاہر کہہ کے اپنی عبدیت اور اپنی احتیاج الی اللہ اور اپنا فقر الی اللہ دکھا کر شانِ معبود کی جلالت و عظمت کا تصور کرائیں۔ جو مومن اس ایمانی درجہ پر جائز ہوگا، وہ مومن برحق مومن ہوگا۔ اور جو کفر والا ایسے مومن کے لئے کفر و شرک کے شبہ کا اظہار کرے وہ کفر و شرک کی حدوں سے جاہل اور درجاتِ ایمان سے غافل ہے۔
(راقب اس ازیم فلٹ معرفت محمد وآل محمد)

ضروری ہدایات و اصطلاحات

مسائل عقائد و ایمان سمجھنے کے لئے بعض ضروری اصطلاحات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ لہذا ہم مختصر طور پر بطور مقدمہ ان اصطلاحات کو پیش کرتے ہیں تاکہ مؤلف صاحب کم علم شیعوں کو جو درحقیقت یتیمانِ آل محمد ہیں گمراہ نہ کر سکیں اور نہ ان کے قلوب میں شکوک و شبہات پیدا کر سکیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علم۔ جو صورت انسان کی عقل میں ہوتی ہے اس کو نوع انسان کے لئے علم کہا جاتا ہے۔ خداوند علم کے لئے یہ معنی درست نہیں ہیں اور نہ اس کو اس معنی کے لحاظ سے عالم کہنا چاہئے۔ بلکہ ہمارے لئے جس قدر صفات کمال ثابت ہیں اور ہم ان کی حقیقت و ماہیت کو جس قدر جانتے ہیں وہ ہمارے ہی لئے مخصوص ہیں خدا کی حقیقت و کتبہ جس طرح ہمارے عقول و اقہام سے بالاتر ہے۔ اسی طرح اس کی کسی صفت کی حقیقت اور کتبہ بھی ہمارے ادراک سے بالاتر ہے۔ کیونکہ اس کے صفات غیر ذات نہیں ہیں بلکہ ہم ان صفات کو آثار ذات کے لحاظ سے صفات کا نام دیتے ہیں۔

یعنی جب ہم آثارِ علم دیکھتے ہیں تو اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور جب آثارِ قدرت دیکھتے ہیں تو اس کو قواد کہتے ہیں۔ اور جب آثارِ حکمت دیکھتے ہیں تو حکیم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آثارِ خلق دیکھ کر خالق، آثارِ رزق دیکھ کر رازق، آثارِ احیاء دیکھ کر مہی اور آثارِ لمات دیکھ کر میت کہتے ہیں۔ اسی طرح تمام دیگر صفات کو سمجھ لیجئے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ اس کے لئے کسی صفت کی حقیقت کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے علم کی حقیقت ہماری طرح ”کسی صورت کا عقل میں آنا“ ہے۔ اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شے کا

اس کے سامنے حاضر ہونا ہے کیونکہ وہ جس طرح موجودات کا عالم ہے اسی طرح معدومات کا بھی عالم ہے۔ اور ہم اس کے لئے شہود و حضور کی حقیقت بھی نہیں جانتے ہیں۔ بلکہ یہ تمام صفات چونکہ کمال کہلاتے ہیں اور خداوند عالم کامل بالذات ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اس لئے ہم ان کمالات کے ساتھ اس کو موصوف کرتے ہیں۔ اور یہ انصاف بھی تفہیم و فہم اور بیان کے لئے ہوتا ہے۔ ورنہ ہم اس کی کسی بھی صفت کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ جو کچھ ہم اپنے لئے کمال سمجھتے ہیں یا کمال مطلق کا تصور کرتے ہیں وہ کمال ہم اس کی ذات میں صرف اس لئے تجویز کر لیتے ہیں کہ وہ نقص و عیب سے منزہ و برتر ہے۔ جس طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم لوگ اپنی عقل میں تصور توحید معین کرتے ہیں یہ ہماری عقل کی حد ہے۔ خدا کی حد نہیں ہے۔ کیونکہ ایک چوٹی یہ سمجھتی ہے کہ خدا کے لئے بھی ڈنگ ہوگا کیونکہ چوٹی کا کمال اس کا ڈنگ ہے اور وہ خدا کو ہر کمال کے ساتھ متصف جانتی ہے کیونکہ اس کی ذات میں کسی نقص کو قبول نہیں کرتی۔

اسی طرح ہم لوگ جن صفات کو کمال سمجھتے ہیں خداوند عالم کے لئے ان کمالات کو ضروری طور پر اس لئے ثابت کرتے ہیں کہ وہ ناقص نہیں ہے اور اس میں کسی کمال کی کمی نہیں ہے۔ اور وہ ہر عیب سے منزہ ہے۔

علماء کرام نے خدا کے لئے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لئے بیان کئے ہیں۔ ورنہ کسی صفت کا اس کی ذات کے لئے ثابت کرنا اور اس کی حقیقت و کنہ کو سمجھنا اسی طرح محال ہے جس طرح اس کی ذات کی حقیقت و کنہ کو سمجھنا علماء محققین نے صفات ثبوتیہ کو سلبیہ قرار دیا ہے یعنی عالم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جاہل نہیں ہے قادر کے معنی یہ ہیں کہ وہ عاجز نہیں ہے یعنی نقص و عیب کو اس سے دُور سمجھنا ہی اس کی صفت ہے کیونکہ جس چیز کی حقیقت کا علم نہ ہو اس کو ثابت کرنا اس کی ذات کے لئے درست نہیں لہذا نقص و عیب کو دُور سمجھنا ہی صحیح ہے۔

اسماءِ خدا وسیلۂ معرفتِ خدا ہیں

ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ ایک شخص نے آپ سے یہ سوال کیا کہ مولا! ہمیں بتائیے کہ خدا کے لئے اس کی کتاب میں اسماء اور صفات ہیں اور کیا یہ "اسماء و صفات" اور خدا ایک ہی چیز ہیں؟ حضرت ابو جعفر علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس کلام کی دو صورتیں ہیں:

اگر تم یہ کہو کہ یہ صفات و اسماء اپنی تعداد و کثرت کے ساتھ ہی خدا ہیں، تو خداوند تبارک و تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے کہ اس میں تعدد و کثرت ہو۔

اور اگر تم یہ کہو کہ یہ سب اسماء و صفات خدا نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے ہیں، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔

پہلی صورت یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ سب اسماء و صفات خدا ہیں اور وہ ان کا اہل ہے، تو یہ بات صحیح و درست ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ اسماء و صفات اپنی صورت اور اپنی تہجی اور حروف کی تقطیع سمیت اس کی ذات کے ساتھ ہیں، تو معاذ اللہ کوئی شے بھی اس کی غیر اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔

بلکہ خدا تھا۔ اور کوئی شے مخلوق نہ تھی۔ پھر اس نے ان اسماء و صفات کو پیدا کیا۔ تاکہ ان کے ذریعہ سے اس کو پکارا جائے اور ان کے ذریعہ سے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور ان کے ذریعہ سے اس کی عبادت کی جائے۔ لہذا یہ تمام اسماء و صفات اس کا ذکر ہیں۔ اور خدا تھا۔ مگر ذکر کا وجود نہ تھا۔ اور وہ ہستی جس کا ذکر کیا جاتا ہے خود قدیم انہی ہے، اور یہ اسماء و صفات مخلوق ہیں۔ اور ان کے وسیلہ سے جس ہستی کو پکارا جاتا ہے وہ مقصود و معنی خدا ہے۔ اس کی ذات کے لئے نہ خدا کا کوئی چیز ہے اور نہ ملی ہوئی کوئی چیز ہے کیونکہ خدا کا کسی چیز کا ہونا اور پھر ان کو ملا کر ایک بنانا صاحب اجزاء کے لئے ہوتا ہے اور اس ذات کے لئے اجزا نہیں ہیں۔ اور نہ اس کے لئے قلیل اور کثیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی صفات اور اسماء کے لئے تعدد ہے۔ مگر اس کی ذات کے لئے تعدد نہیں ہے کہ قلیل و کثیر کہا جائے، بلکہ وہ قدیم فی ذات ہے۔ اور جو کچھ اس واحد و یکتہ کے سوا ہے اس میں اجزاء کا تصور ہے۔ وہ صاحب اجزاء ہے اور خدا واحد و یکتا غیر متجزی ہے یعنی اس کے لئے اجزاء کا تصور ہی محال ہے، نہ اس کی ذات میں قلت و کثرت کا تصور ہو سکتا ہے۔ اور جس چیز کے لئے اجزاء ہوں اور اس کے لئے قلت و کثرت کا تصور ہو سکے تو وہ مخلوق ہوگی اور وہ اپنے لئے ایک خالق کا وجود ظاہر کرے گی۔ اسماء و صفات اپنے اجزاء اور اپنی قلت و کثرت یعنی تعدد کی وجہ سے مخلوق ہیں۔

لہذا تمہارا یہ کہنا کہ خدا قدیم ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم یہ بتا رہے ہو کہ وہ کسی شے سے عاجز نہیں ہے۔ یعنی تم لفظ قدیم کے ذریعہ اس کی ذات سے عاجز رہا ہوئے، کی نفی کر رہے ہو۔ اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء کے لئے عاجزی ثابت کر رہے ہو۔

اور اسی طرح جب تم یہ کہتے ہو کہ خدا عالم ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم یہ بتا رہے ہو کہ وہ کسی شے سے جاہل نہیں ہے۔ یعنی لفظ عالم کے ذریعہ اس کی ذات سے جہالت کی نفی کر رہے ہو۔ اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء کے لئے جہالت ثابت کر رہے ہو۔

پس جب خدا اشیاء کو فنا کر دے گا تو ان اسماء و صفات کی صورتیں اور تہجی اور تقطیع حروف بھی فنا ہو جائے گی۔ (نہ ع۔ ا۔ ل۔ م۔ رہے۔ گ۔ نہ ق۔ د۔ ی۔ ر۔ رہے گا، اور جب یہ فنا ہو جائیں گے تو وہ ہستی

جو ہمیشہ سے ہے۔ لفظ عالم کے ساتھ موصوف نہ رہے گی۔ لہذا یہ تمام صفات و اسماء مخلوق ہیں اور عرف اس کی معرفت کا وسیلہ ہیں جن کو خود اس کی ذات نے پیدا کیا ہے۔

جس طرح یہ اسماء اس کی ذات کی معرفت پر دلالت کرتے ہیں اسی طرح محمد و آل محمد علیہم السلام بھی اس کی ذات کی معرفت پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ دلالت جس طرح لفظی ہوتی ہے اسی طرح دلالت مجبوری بھی ہوتی ہے۔ اور اسی لئے محمد و آل محمد علیہم السلام اسماء اللہ بلحاظ وجود ہیں۔ اور چونکہ یہی حضرات اول المخلوقات ہیں لہذا یہی سب سے افضل و اعلیٰ اسماء حسنی ہیں، ان ہی کے ذریعہ تمام عالمین کو معرفت خدا حاصل ہوتی ہے؛ اور یہی مقصد ہے بنا عرف اللہ کا۔

امام محمد تقی علیہ السلام سے پھر اس شخص نے عرض کی یا مولا جب عالم کا مطلب نفی جہل اور قدیر کا مطلب نفی عجز ہے تو ہم خدا کو سمیع کس طرح کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں سماعت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں وہ اس سے مخفی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح بصیر کے یہ معنی ہیں کہ جو چیزیں بصارت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں وہ اس سے مخفی نہیں ہیں۔

امام محمد تقی علیہ السلام نے سوالب صفات کے ذریعہ معرفت خدا حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ کیونکہ صفات ثبوتیہ میں کسی بھی صفت کی حقیقت و کثرت کا معلوم کرنا محال ہے لہذا تمام صفات ثبوتیہ کو سمجھنے کے لئے اس کے اعضاء کی نفی کر دو اور اس طرح نفی صفات کو ذریعہ معرفت قرار دو یعنی نقص و عیب کو اس کی ذات سے جدا کرتے جاؤ تاکہ اتنا سمجھ سکو کہ وہ ہستی ہے اور ہماری طرح نہیں ہے۔ دو چیزوں کی نفی کرو۔ حد البطل و حد التشبیہ۔ جیسا کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا کیا یہ درست ہے کہ ہم خدا کو "شے" کہیں تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں جائز ہے۔ مگر یخرجہ من الحدین حد البطل و حد التشبیہ۔ (اجتہاد طبری ص ۲۳۳ و ۲۳۴)

یعنی اس کے عدم کی نفی کرو اور اس کی تشبیہ کی بھی نفی کرو مقصد یہ ہے کہ اس کا وجود تسلیم کرو مگر مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہ دو۔ یعنی "وہ ہے مگر مخلوق کے مانند نہیں"۔

حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک زندیق نے دریافت کیا کہ کیا خدا کے لئے "شے" کا لفظ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا خود خدا نے اپنی ذات کے لئے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے:

قُلْ أَمْثَلُ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ فَهُوَ شَيْءٌ وَلَكِنْ كَيْفَ نَشَاءُ

یعنی اے رسول! دریافت کرو کہ کوئی شے شہادت دے گا وہی ہے اعتبار سے اگر ہے۔ تم خود کہہ دو کہ اللہ گواہ ہے اور وہ ایسی شے ہے کہ اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ یہ

آیت سورہ انعام پارہ ۷، رکوع ۷ میں ہے۔

ہم آخر میں ایک عظیم الشان خطبہ توحید حضرت امام رضا علیہ السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل

کہتے ہیں جس کے بعد مسئلہ توحید کو سمجھنے کے لئے مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔

خطبہ حضرت رضا علیہ السلام در باب توحید

اقل عبادۃ اللہ معرفتہ و اصل معرفۃ اللہ توحیدہ و تمام توحیدہ نفی الصفات عنہ لشہادۃ العقول ان کل صفتہ و موصوف مخلوق و شہادۃ کل مخلوق ان لہ خالق الیس بصفۃ و لا موصوف و شہادۃ کل صفتہ و موصوف بالاقتران و شہادۃ الاقتران بالحدث و شہادۃ الحدث بالامتناع من الانزال للامتنع من الحدث فلیس اللہ عرف من عرف ذاتہ بالتشبیہ و لا ایاہ وحدہ من اکتہ و لا حقیقتہ اصاب من مثله و لا ید صدق من نہا و لا صد صدقہ من اشار الیہ و لا ایاہ عن من شبہہ و لا لہ تدلل من نقصہ و لا ایاہ اسرارہ من توہمہ کل معروف بنفسہ مصوغ و کل قائم سوا معلول بصرہ اللہ یستدل علیہ و بآ العقول تعقد معرفۃ و بالقطرۃ تثبت حجتہ خلق اللہ الخلق حجابا بینہ و بینہم و مفاوۃ ایاہم مبنائیۃ بینہ و بینہم و ابتداء ایاہم دلیل علی ان لا ابتداء لہ لعجز کل مسد عن ابتداء غیرہ و ادواتہ ایاہم دلیل علی ان لا اداة فیہ لشہادۃ الادوات بفاوۃ المادین قاسمۃ تعبیر و افعالہ تفہیم و ذاتہ حقیقۃ و کتہہ تفریق بینہ و بین من خلقہ و غیرہ تحدید لہا سواہ فقد جہل اللہ من استوصفہ و قد تعداہ من استمثلہ و قد اخطا من اکتہ و من قال کیف فقد شبہہ و من قال لم فقد عللہ و من قال متى فقد و قتہ و من قال فیما فقد غایاہ و عن غایاہ فقد جزاہ و من جزاہ فقد و صفہ و من وصفہ فقد الحد فیہ و لا یتغیر اللہ بتغیر المخلوق کما لا یتحد و بتحدید المحدث و واحد لا یتاویل عدد و وظاھر لا یتاویل المباشرة متجلی لا باستہلال مرویۃ باطن لا بیزالۃ مباین لا بمسافۃ قریب لا بمسارۃ لطیف لا بتجسم موجود لا بعد عدم فاعل لا یحظر مقدر لا یحول فکرۃ مدبر لا یحرکۃ مرید لا یہامۃ شاء لا یہمۃ مدبر لا بمجسۃ سمیع لا بالآۃ بصیر لا بارادۃ لا تصحبہ الاوقات و لا تقضیہ الاماکن و لا تاخذہ السنات و لا تحدہ الصفات و لا تعیدہ الادوات سبق

الادوات كونه والعدم وجودة والابتداء ان له بتشعيرة المشاعر عرف
ان لامشعر له ويتجهيرة الجواهر عرف ان لاجوهر له بمضاد له بين الاشياء
عرف ان لاصد له وبمقارنته بين الامور عرف ان لاقربين له ضاد النور
بالظلمة والجلالة بالبهمة والجسور بالبلل والصبر بالحر ومولف بين
متعادياتها مفرق بين متدانيها الة بتفريقها على مفرقها وبتاليقها
على مؤلفها اذ لك قوله عز وجل ومن كل شئ خلقنا ان وجين لعلمكم بذلك
ففرق بين قبل وبعد ليعلم ان لاقبل له ولا بعد شاهدة بعزائرها ان لا
عزيزة لمعزها الة بتفاوتها ان لتفاوت لمفاوتها مخبرة بتوقيتها
ان لا وقت لموقتها احجب بعضها عن بعض ليعلم ان لاجاب بينه و
بينها الة معنى الربوبية اذ لا مربوب وحقيقة حق الالهية اذ لا مالوة و
معنى العالم اذ لا معلوم ومعنى الخالق اذ لا مخلوق وتاويل السمع اذ لا سمع
ليس منذ خلق استحق معنى الخالق ولا باحدا اذ البواب استفاد معنى
الباب الة كيف ولا يعيبة مذ ولا يد له قد ولا يحجبه لعل ولا يفتق مع
ولا يشمله حين ولا يقارنه مع انما تحدا الادوات انفسها وتشير الالات
الى نظائرها وفي الاشياء توجد فعالها متعبا منذ القدم وحمته قد
الانسانية وحبيتها الالهية لا التكلمه افترقت فدللت على مفرقها واساست
فاعريت عن عباسها بها تجلي صانعها للعقول وبها احتجب على
الروية واليهات حاكم الاوهام وفيها اثبت غير مومنها انط الدليل
وبها عرف الاقرار بالقول يعتقد التصديق بالله وبالاقرار يكمل
الايمان به لا ديانة الا بعد معرفته ولا معرفة الا بالاخلاص والاخلاص
مع التشبيه ولا نفق مع اثبات الصفات بالتشبيه وكل ما خلق لا يوجد
في خالقه وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه ولا يجري عليه الحركة و
السكون وكيف يجري عليه ما هو اجراء ويعود فيه ما هو ابتداء اذا
التفاوت ذاتة وللمتجزى كنهة ولا ممتنع عن الانزل معناه ولما كان
للباري معنى غير الابدوء ولوجود له وراء وجد له امام ولا تنسل التمام
اذا الزمة النقصان وكيف يستحق الانزل من لا يمتنع من الحد ثم كيف
ينشئ الاشياء من لا يمتنع من الاشياء اذ قامت عليه آية المصنوع

ولتحول دلیلا بعد ما کان مدلولاً علیہ لیس فی محال العقول حجتہ ولا
فی المسئلة عنہ جواب ولا فی معناه التعظیم ولا فی بآنتہ علی الحق
ضیم الا بامتناع الانزال ان یشق ولما بدی لا الہ الا اللہ العلی العظیم
کذب العادلون بآنتہ وصلوا اضلاً لا یعیدوا۔ وخسر واخسر انما بیننا
وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین (احتجاج طبرسی ص ۳۲)

حضرت امام رضا علیہ السلام نے یہ خطبہ توحید اس وقت ارشاد فرمایا ہے جب ماموں آپ کو
ولیعہد بنانا چاہتا تھا۔ اور اس وقت اس کے اعزاء و اقرباء مخالفت کر رہے تھے اور معاذ اللہ حضرت
میں عدم قابلیت کا اظہار کر رہے تھے تو آپ کو ماموں نے بلوایا۔ آپ تشریف لائے اور اس کے رشتہ داروں
نے حضرت سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ میرے تشریف لے جائیے اور خدا کی ایسی معرفت بیان کیجئے کہ جس
ذریعہ ہم اس کی عبادت کریں۔ حضرت نے بالائے منبر تشریف لے جا کر کچھ توقف فرما کر سر خمیہ ہو کر پھر
سر بلند فرما کر حمد و ثنائے الہی اور درود و سلام کے بعد ارشاد فرمایا:-

اقل بندگی خدا اس کی معرفت ہے۔ اور اصل معرفت خدا توحید ہے۔ اور کمال توحید نفی
صفات خدا ہے۔ کیونکہ عقل گواہ ہے کہ ہر صفت و موصوف مخلوق ہے اور ہر مخلوق گواہ ہے
کہ اس کا کوئی خالق ہے جو نہ موصوف ہے نہ صفت۔ اور ہر صفت و موصوف گواہ ہیں
کہ ان میں باہمی تعلق یعنی ہم نشینی ہے۔ اور یہ ہم نشینی گواہ ہے کہ یہ دونوں حادث ہیں۔ اور
حادث گواہ ہے کہ ان میں وہ قدامت نہیں ہے کہ جس کے لئے حادث محال ہے۔ پس
جس شخص نے بذریعہ تشریح یہ خدا کو پہچانا ہے وہ حقیقت اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے
اور جس نے اُس کے لئے ماہیت قرار دی ہے اُس نے خدا کو یکتا مانا ہی نہیں ہے۔ اور جس
اُس کی مثال دی ہے وہ خدا کی حقیقت تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور جس نے اُس کی حد
نہایت قرار دی ہے اُس نے خدا کی تصدیق ہی نہیں کی ہے۔ اور جس نے اس کے لئے
مکان قرار دیا ہے اس نے خدا کی بلندی و برتری کو قبول ہی نہیں کیا ہے۔ اور جس نے
اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس نے خدا کی بے نیازی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر محمد کے
بچائے قصد ہے تو یہ معنی ہوں گے کہ جس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس نے خدا کا
قصد و ارادہ ہی نہیں کیا ہے، اور جو خدا کی شبیہ مانا ہے اس نے خدا کو اپنا مقصود ہی
نہیں بنایا۔ اور جس نے اس میں کوئی نقص مانا ہے تو اس نے خدا کے سامنے سہمی
نہیں جھکایا ہے۔ اور جس نے اپنے وہم و خیال میں اس کو محدود کر لیا ہے اس نے
خدا کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔

ہر وہ چیز جو اپنے وجود سے پہچانی جائے وہ مصنوع خدا ہے۔ اور جو چیز بھی نفس خود قائم نہ ہو وہ مخلوق ہے اور خدا اس کی علت ہے، خدا کی مشقتوں سے اس کے وجود پر تسلط کیا جاتا ہے۔ اور اس کی معرفت کا اعتقاد عقول کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اور فطرتِ خالص کے ذریعہ اس کے وجود کی دلیل ثابت ہوتی ہے۔ خداوند عالم کا مخلوقات کو پیدا کرنا ہی ایک حجاب ہے اس کے اور ان کے درمیان میں کہ یہ اس کو عقل و دہم میں نہیں پاسکتے اور اس کا ان کو جدا جدا پیدا کرنا ہی دلیل ہے کہ وہ الہی سے جدا ہے۔ اور خدا کا ان کو ابتدا پیدا کرنا ہی دلیل ہے کہ اس کے لئے ابتدا نہیں ہے۔ کیونکہ ہر وہ شے جس کی ابتداء لگتی ہو وہ اس بات سے عاجز ہے کہ وہ کسی دوسرے کی ابتداء کرے لہذا اس کے لئے ابتدا نہیں ہے۔ اور اس شے کو آلات کا رشتہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی ذات کے لئے آلات نہیں ہیں کیونکہ آلات گواہ ہیں کہ صاحب مادہ آلات کا محتاج ہے۔ خدا کے اسماء محض اس کی تعبیر و بیان ہیں یعنی ان کے ذریعہ اس کو پکارا جاتا ہے، اور اس کے افعال محض تفہیم ہیں یعنی ان کے ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ذات خود ایک حقیقت ہے۔ اور اس کی کہنہ درحقیقت اس کی جدائی ہے اپنے مخلوقات سے۔ یعنی اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان فرق ہونا ہی کہنہ ہے نہ کہ کوئی ماہیت ہے، اور اس کا سب سے منافی ہونا یعنی غیر ہونا یہ ہے کہ اس کے سوا ہر چیز کی حد بندی ہے اور اس کی حد بندی نہیں ہے؛ اس لئے وہ سب کا غیر ہے۔ اور یہاں یہ معنی ہیں کہ ہر چیز جو اس کی غیر ہے وہ اپنی حد بندی کی وجہ سے غیر خدا ہے یعنی حد بندی ہی غیریت کی دلیل ہے۔ پس جو شخص اس کے لئے وصف مقرر کرے وہ جاہل ذات ہے۔ اور جو شخص اس کی مثال دے اس نے حد سے تجاوز کیا اور خدا پر جفا کی ہے۔ اور جو شخص اس کی کہنہ کی جستجو کرے اس نے خطا کی ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ وہ کس طرح کا ہے تو اس نے اس کے لئے مانند قرار دیا ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ ”کب“ تو اس نے اس کے لئے علت و سبب کا قائل ہو گیا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ ”کب“ تو اس نے اس کے لئے ظرف مقرر کر دیا ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ ”کب تک“ تو اس نے اس کی انتہا مقرر کر دی ہے یعنی زمانہ مقرر کر دیا ہے۔ اور جس نے کہا کہ ”کہاں تک“ تو اس نے مسافت مکانی مقرر کر دی ہے۔ اور جس نے مسافت مقرر کر دی اس نے اس کی ذات میں طول و عرض مقرر کر دیا۔ اور جس نے طول و عرض مقرر کر دیا اس نے خدا کے اجزا تسلیم کر لئے۔ اور جس نے اس کو صاحب اجزاء قرار دے دیا تو اس نے کسی وصف کے ساتھ

محدود کر دیا۔ اور جس نے وصف کے ساتھ تحدید کر دی اس نے خدا میں شرک قرار دے دیا اور اب وہ مشرک ہو گیا، خداوند عالم مخلوق کے تغیر سے خود متغیر نہیں ہوتا اور نہ کسی محدود چیز کی حد بندی سے وہ محدود ہوتا ہے۔ وہ احد ہے مگر نہ باعتبار عدد۔ وہ ظاہر ہے نہ باعتبار نزدیکی۔ وہ جلوہ کنال ہے مگر نہ اس اعتبار سے کہ اس کو دیکھ سکیں۔ وہ باطن ہے مگر نہ باعتبار دوری و پوشیدگی۔ وہ جدا ہے نہ باعتبار مسافت۔ وہ قریب ہے مگر نہ باعتبار صحبت۔ وہ لطیف ہے نہ اس اعتبار سے کہ وہ جسم نازک رکھتا ہے۔ وہ موجود ہے مگر نہ اس اعتبار سے کہ پہلے معدوم تھا۔ وہ فاعل ہے مگر نہ بے اختیار۔ وہ تقدیر مقرر کرنے والا ہے ہر چیز کی مگر فکر و نظر کی مدد سے نہیں۔ وہ تدبیر کرنے والا ہے ہر چیز کی مگر حرکت کے ذریعہ نہیں۔ وہ مرید ہے مگر اس اعتبار سے نہیں کہ قصد کرے۔ وہ مشیت والا ہے مگر نہ باعتبار عزم۔ وہ مدبر ہے یعنی ہر چیز کا ادرار رکھتا ہے مگر نہ باعتبار جسم کے۔ وہ سمیع ہے مگر نہ باعتبار آلہ سماعت کے۔ وہ بصیر ہے مگر نہ بذریعہ عضو کے۔ اوقات اس کے ہم صحبت نہیں۔ اور مکانات اس کے لئے ظرف نہیں۔ اس کو ادھک نہیں آتی۔ اس کو صفات محدود نہیں کر سکتے۔ آلات اس کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اس کا ہوت ادوات پہلے ہے اور اس کا وجود عدم سے سابق ہے اور اس کے لئے ابتدا نہیں ہے بلکہ ازلیت ہے۔ جن چیزوں کو اس نے آلاء شعور دے کر پیدا کیا ہے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی فکر آلاء شعور کی نسبت نہیں دے سکتے۔ اور اس نے جواہر کو پیدا کیا ہے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس کی طرف جواہر کی نسبت نہیں دے سکتے۔ اور اس کا اشیاء میں ایک دوسرے کی ضد پیدا کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اس کے لئے کوئی ضد نہیں ہے۔ اور اس کا اشیاء میں ہم نشینی پیدا کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی ہم نشین نہیں ہے۔ اس نے نور کو ظلمت کی ضد بنایا، اور آشکار کو مبہم کی ضد بنایا۔ سخت اور خشک کو نرم اور ترکی ضد بنایا، اور سردی کی گرمی کی ضد بنایا۔ وہ اشیاء متضادہ میں تالیف کرتا ہے اور اشیاء متقارنہ میں تفریق کرتا ہے۔ اس کا تفریق اشیاء کو تادلیل ہے کہ ان اشیاء کا کوئی فرق ہے۔ اور اس کا اشیاء میں جمع و تالیف کرنا دلیل ہے کہ اس کا کوئی مؤلف ہے۔ خداوند عالم کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر شے کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم لوگ یاد رکھو۔ اس نے قبل اور بعد میں فرق کیا ہے کچھ مخلوقات پیشتر ہیں اور کچھ پس تر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لئے قبل ہے اور نہ بعد۔ اور اس نے اشیاء میں طبعیتیں پیدا کر کے بتا دیا ہے کہ پیدا کرنے والے میں طبعیت نہیں ہے۔ اور ان کے درمیان تفاوت

پیدا کر دینا اس امر کی دلیل ہے کہ تفاوت پیدا کرنے والے کے لئے تفاوت نہیں ہے۔ اور جس نے ان اشیاء کے لئے وقت پیدا کیا ہے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وقت پیدا کرنے والے کے لئے وقت نہیں ہے۔ اس نے بعض اشیاء کو بعض سے جلا رکھا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کے اور ان کے درمیان حجاب نہیں ہے۔ اُس کے لئے اُس وقت معنی ربوبیت تھے جب کوئی مرئوس نہ تھا۔ اور اُس کے لئے اُس وقت بھی اُنوقت تھے جبکہ کوئی خدا پرست نہ تھا کہ خدا معبود کہلاتا۔ اور اس میں معنی عالم تھے جبکہ کوئی معلوم نہ تھا۔ اور اس میں معنی خالق تھے جب کوئی مخلوق نہ تھا۔ اور اس میں معنی مع تھے جب کوئی مسموع نہ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب اس نے پیدا کیا تو اسم خالق کا مستحق ہوا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جب اُس نے کائنات کو ظاہر کیا تو باری کہلایا۔ وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ لفظ ”مَد“ (رب) اس کے لئے انتہائی مدت مقرر نہیں کر سکتا اور لفظ ”قَد“ (تب) اس کو زمانہ ماضی سے زمانہ حاضر میں نہیں لاسکتا۔ اور اس کے لئے لفظ ”لَحَل“ (شاید) روک نہیں بن سکتا۔ اور اس کو لفظ ”مَعْتَمِد“ (دکب) وقت میں محدود نہیں کر سکتا۔ اور اس کو لفظ ”حَیْن“ (اب) گنہ نہیں سکتا۔ اور اس کو لفظ ”مَع“ (یعنی ساتھ) قریب نہیں لاسکتا۔

اور ادوات مثل اعضاء جوارح وغیرہ خود اپنی ہی حد بندی کرتے ہیں۔ اور آلات مثل حواس خمسہ یہ خود اپنے ہی امثال و نظائر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور افعال و کردار موجودات خود ان ہی میں پائے جاتے ہیں نہ کہ واجب الوجود میں۔ اور چونکہ لفظ ”مَعْتَمِد“ (یعنی جب) ان اشیاء کے لئے بولا جاسکتا ہے لہذا ان کے لئے قائم نہیں ہو سکتا۔ اور لفظ ”قَد“ (یعنی تب) ان کے لئے اطلاق کیا جاتا ہے لہذا ان کے لئے ازلیت نہیں ہو سکتی۔ اور ان کے لئے لفظ ”لَوْلَا“ (یعنی اگر نہ ہوتا) درست ہے اس لئے وہ ہر حقیقت سے کامل نہیں ہو سکتے۔ یہ اشیاء پراگندہ ہوتے ہیں اس لئے دلالت کرتے ہیں کہ ان کا پراگندہ کرنے والا ہے۔ اور یہ جلا جلا ہوتے ہیں اس لئے دلالت کرتے ہیں کہ ان کا کوئی جلا کرنے والا ہے۔ ان ہی اشیاء کے ذریعہ خداوند عالم مقول میں جلوہ گر ہوا اور ان ہی موجودات کے ذریعہ عدم رویت بھی ثابت ہوئی۔ یعنی اگر اشیاء نہ ہوتے تو خدا کی معرفت اور عدم رویت کا تصور نہ ہو سکتا۔ اور ان ہی اشیاء کے ذریعہ اوہام نے فیصلہ کیا کہ ان کا صانع ہے جو ان جیسا نہیں ہے۔ اور ان ہی موجودات سے ثابت ہوا کہ کوئی موجود ہے کہ جس نے ان کو موجود کیا ہے۔ اور یہ

موجودات جو غیر خدا ہیں، دلیل و علامت وجود خدا ہیں۔ اور یہ دلیل ان ہی موجودات سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور ان ہی کے ذریعہ خدا کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور عقول کے ذریعہ خدا کی تصدیق کرنا پڑتی ہے۔ اور اس اقرار کے بعد ایمانی مکمل ہوتا ہے۔ دین ممکن نہیں ہے جب تک اس کی معرفت نہ ہو۔ اور معرفت ممکن نہیں جب تک اخلاص نہ ہو۔ اور اخلاص ممکن نہیں ہے جب تک ہر شے سے جدا نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ مثل و مانند کے ساتھ اخلاص نہیں ہو سکتا۔ اور جب صفات کو اس کے لئے ثابت کیا جائے گا مثالیں دے کر تو پھر مانند و مثل کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اخلاص نہیں ہو سکتا۔ اور ہر وہ چیز جو مخلوقات میں ہے وہ خالق میں نہیں ہو سکتی۔ اور جو چیزیں مخلوق کے لئے ممکن ہیں وہ خالق کے لئے محال ہیں۔ اس پر حرکت و سکون جاری نہیں ہو سکتے۔ اور وہ چیز اس پر کس طرح جاری ہو سکتی ہے جس کو خود اس نے ہی جاری کیا ہے۔ اور وہ چیزیں جن کو اس نے خود ایجاد کیا ہے اس میں کس طرح عود کر سکتی ہیں۔

اور اگر ایسا ہو تو پھر اس کی ذات میں جدا جدا اجزاء ثابت ہو جائیں گے اور پھر اس میں مضے ازلیت باقی نہیں رہ سکتے، اور پھر خدا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا سوائے اس کی مخلوق کے تصور کے۔ اور اگر اس کے لئے پیچھا تجویز کیا جائے، تو پھر آگاہی تجویز کیا جائے گا۔ اور اگر اس کے لئے معنی "تمام" یعنی پورا پورا تجویز ہوں تو معنی نقص یعنی کمی بھی تجویز ہوں گے اور پھر کس طرح اس کی ازلیت ثابت ہوگی جس کا حدوث محال نہ ہو۔ اور کس طرح وہ اشیاء کو ایجاد کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے لئے خود ایجاد شدہ ہونا محال نہ ہو۔ اور اگر وہ ایجاد شدہ ہوگا تو یہی دلیل ہوگی اس کے مصنوع ہونے کی؛ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پہلے اشیاء کا مدلول تھا، اور یہ اشیاء اس کے وجود کی دلیل تھے اور اب اس صورت میں وہ مدلول خود دلیل بن جائے گا۔ کسی اور صانع کی اور خدا کی کہ نہ تک پہنچنے کے لئے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی اور اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا اور خدا کے لئے ایسا ارادہ کرنا اس کی تعظیم نہیں ہے۔ یعنی اس کی حقیقت و کہنہ کی گفتگو کرنا خلاف تعظیم خدا ہے۔ اور خداوند عالم کو واجب الوجود تسلیم کرنا، اور اس کے غیر کو حادث قرار دینا، اور اس کو خالق اور اس کے غیر کو مخلوق قرار دینا کوئی ظلم نہیں ہے۔ مگر یہ بات کہ وہ ازلیت نہیں رکھتا، اور اس کے لئے ابتدا اور اولیت ہے یہ غلط اور کذب اور ظلم ہے۔ کیونکہ واجب الوجود تسلیم کرنا ازلیت کو ثابت کرتا ہے۔ وہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ بلند و بزرگ ہے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو اس کے لئے

مثل و نظیر مانتے ہیں۔ وہ سخت گمراہی اور سخت نقصان میں ہیں۔ اور درود و سلام ہو محمد و اہلبیت طاہرین پر۔

اصطلاحات ضروریہ

علم :- جو صورت انسان کی عقل میں حاصل ہو یا جو درجہ رک کے نزدیک حاضر ہو۔
تصویر :- جو صورت انسان کی عقل میں بغیر نسبت حکمیدہ حاصل ہو۔ جیسے زید، عمر، بکر کا تصویر یا اس کا لکھنا پڑنا یعنی جملہ کی شکل نہ ہو تو اس کو تصور کہتے ہیں۔
تصدیق :- جو صورت انسان کی عقل میں نسبت حکمیدہ کے ساتھ حاصل ہو۔ جیسے زید عالم ہے، یا عالم نہیں ہے۔ اس کو تصدیق کہتے ہیں یعنی جملہ کی شکل۔
کلی :- جو تصور بہت سے افراد پر بولا جاسکے جیسے انسان، زید و عمر وغیرہ۔ یا جیسے حیوان، گھوڑا، یا گدھہ پر بولا جاتا ہے۔

جُزئی :- جو تصور مخصوص ایک ہی چیز پر بولا جاسکے۔ جیسے زید یا عمر یا خالد، اس کو شخص بھی کہتے ہیں۔

ذاتی :- جو کسی شے کی ماہیت کا جزو ہو اور اس کے بغیر اس کا وجود نہ ہو سکے۔ جیسے انسان کے لئے حیوان ناطق کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک جزو کی کمی سے انسان کا وجود نہیں ہو سکتا۔
عرضی :- جو کسی شے کی ماہیت کا جزو نہ ہو بلکہ ماہیت سے خارجی ہو جس طرح انسان میں پڑھنے، لکھنے کی قابلیت یا چلنے پھرنے کی قوت۔

ذاتی :- کی تین قسمیں ہیں۔ جنس، فصل، نوع۔
جنس :- وہ ذاتی ہے جو مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولا جائے۔

جیسے حیوان۔ یہ زید اور فرس دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح جسم نامی یعنی نشوونما والا جسم، یہ انسان اور حیوان اور درخت پر بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح صرف جسم یہ ان تینوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور جمادات پر بھی جسم میں طول و عرض و عمق ہوتا ہے اور سطح میں صرف طول و عرض اور خط میں صرف طول اور نقطہ میں نہ طول نہ عرض نہ عمق۔

فصل :- وہ ذاتی ہے جو ماہیت کو اس کے غیر سے تمیز دے دے۔

جیسے جسم کو نامی اور جسم نامی کو حرکت ارادی اور جسم نامی متحرک بالا ارادہ کو ناطق تمیز دیتے ہیں جس طرح آپ صرف ”جسم“ بولیں تو اس میں جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات سب شامل ہیں۔ لہذا ”جسم“ ان کے لئے جنس ہے۔ اور جب آپ نے نامی بولا تو جس جسم

میں نشوونما نہیں ہے وہ علیحدہ ہو گیا۔ مگر نباتات، حیوانات، انسانات شامل رہے۔ اور جب آپ نے متحرک بالارادہ بولا تو جس میں حرکت الارادی نہ تھی وہ خارج ہو گیا اور صرف حیوانات و انسانات شامل رہے۔ اور جب آپ نے ناطق بولا تو جس میں نطق نہیں تھا وہ الگ ہو گیا یعنی صرف انسانات کے لئے درست رہا۔ اور حیوانات خارج ہو گئے۔ کیونکہ ان میں نطق نہیں ہے یعنی ادراک عقلی نہیں ہے۔

انسان میں چار صفتیں ہوئیں: جسم، ناطق، متحرک، بالارادہ، ناطق۔
حیوان میں تین صفتیں: جسم، ناطق، متحرک بالارادہ۔
نباتات میں دو صفتیں: جسم، ناطق۔
جمادات میں ایک صفت: جسم

ان سب کو آپس میں ملانے والی ذاتی (یعنی جزوی) جنس ہے اور ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی ذاتی (یعنی جزوی) فصل ہے۔

نوع: جنس اور فصل کے مجموعہ کو نوع کہتے ہیں۔ جیسے انسان مجموعہ ہے حیوان اور ناطق کا۔ حیوان اس کی جنس ہے اور ناطق اس کی فصل ہے۔ اور ان دونوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو انسان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ لہذا نوع میں جنس اور فصل دو چیزیں ہوں گی جیسے نبی و امام، دو چیزوں کا مجموعہ ہیں۔ ایک بشریت دوسرے کمال نبوت یا امامت۔ بشریت ان کی جنس ہے جو نبی اور غیر نبی اور امام اور غیر امام پر بولی جاتی ہے۔ مگر جب بشریت کے ساتھ کمال نبوت یا کمال امامت شامل ہو گیا تو یہ نوع علیحدہ ہو گئی۔ اب جس طرح ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے مگر ہر حیوان کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ہر نبی یا امام کا بشر ہونا ضروری ہے مگر ہر بشر کا نبی یا امام ہونا ضروری نہیں ہے۔

صنف: وہ نوع جو کسی خارج از ذات خصوصیت سے مقید و مشروط ہو جیسے انسان کے لئے زنگی، رومی، عراقی، ایرانی، پاکستانی، یا مکی، مدنی، لاہوری، پشاور، وغیرہ صنف کسی ماہیت کا جزو نہیں ہوا کرتی ہے۔

خاصہ: وہ خارج از ذات چیز ہے جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ مخصوص ہو جیسے پڑھنے، لکھنے کی قابلیت انسان کے افراد کے ساتھ مخصوص ہے مگر وہ جزو ماہیت اور انسان کے وجود کے لئے شرط نہیں ہے۔

عروض عام: وہ خارج از ذات چیز ہے جو مختلف حقیقتوں کے افراد میں مشترک ہو جیسے چلنے پھرنے کی قوت جو انسان اور حیوان دونوں میں ہے مگر ان کے وجود کے لئے شرط نہیں ہے۔

علت و معلول

جب کوئی شے اپنے وجود میں کسی دوسری شے کی محتاج ہو تو جو محتاج ہے وہ معلول کہلاتی ہے اور جس کی محتاج ہے وہ علت کہلاتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ فاعل اور غایت۔
فاعل :- وہ علت ہے جس سے کسی شے کا وجود حاصل ہو۔ اگر صاحب شعور و ارادہ ہے تو فاعل مختار اور بے شعور و ارادہ ہے تو فاعل مضطر کہتے ہیں۔

غایت :- وہ علت ہے جو فاعل کے لئے کسی شے کے موجود کرنے کا باعث ہو۔
شرط :- فاعل کا کسی شے کو موجود کرنا جس چیز کے وجود پر موقوف ہو اس کو شرط کہتے ہیں (دعا بھی اس کا نام ہے)۔

مانع :- فاعل کا کسی شے کو موجود کرنا جس چیز کے معدوم کرنے پر موقوف ہو اس کو مانع کہتے ہیں۔
مُعَد :- فاعل کا کسی شے کو موجود کرنا جب کسی امر کے وجود و عدم پر موقوف ہو تو اس کو معد کہتے ہیں۔

مادہ :- جسم کا وہ جزو ہے جس میں صورت و شکل و حرکت قبول کرنے کی استعداد ہو اس کو علتِ مادیرہ کہتے ہیں۔

صورت :- جسم کا وہ جزو ہے جس کی وجہ سے جسم بالفعل موجود ہو اس کو علتِ صوریہ کہتے ہیں۔

نفوس مجردہ :- وہ بسیط چیزیں جو اپنی ذات میں مادہ سے تعلق نہ رکھیں مگر افعال میں تعلق ہو۔
جو اہر مقاسرہ :- وہ بسیط چیزیں جو اپنی ذات اور فعل دونوں میں مادہ سے تعلق نہ رکھیں۔

مُسْتَمِلًا وَمُحِبِّدًا وَمُصْرِفًا وَمُسْتَمِلًا

”غلو کے معنی اور اس کے ممنوع اقسام“

حضرات انبیاء و ائمہ طہرین علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کی معرفت و عظمت شان کی جہندی سے تمام علماء و مجتہدین اور علماء و متاہلین اور خطباء و واعظین اور شعراء و ذاکرین کے عقول و افہام کا قدر عاجز ہیں۔ مؤلف نے بھی اپنی تالیف ”اصول الشریعہ فی عقائد الشیعہ“ میں اس کا اعتراف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم سے وہ حدیث بھی اس کتاب میں درج کرادی ہے جو شانِ امامت میں حضرت امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور اس حدیث کو ان کے قلم سے مستند و مکمل لکھوا لیا ہے اور اس حدیث مبارک کی تخریج بھی ان کے قلم سے تحریر کرالی ہے۔ چنانچہ ملاحظہ ہو۔

”قائلین وحدت نوع کا اعتراف و اقرار“

دل چاہتا ہے کہ یہاں بطور تہتم حضرت ثامن الائمہ علیہم السلام کی وہ مستند و مکمل حدیث پیش کر دی جائے جس میں فیصلتِ امام کے دریا ٹھاٹھیں مار رہے ہیں، اور عظمتِ ائمہ کے چستے پھوٹ رہے ہیں تاکہ اس کے مطالعہ سے اہل ایمان کے قلوب صاف ہو کر مزید جلا حاصل ہو۔ یہ حدیث اصول کافی مترجم حضرت ادیب اعظم مظاہر الجہادؒ سے پیش کی جا رہی ہے۔ (اصول الشریعہ ۲۳۵) مؤلف نے اس حدیث طویل کو مکمل طور پر اپنی کتاب مذکور کے دس صفحوں پر درج کیا ہے جو ۲۳۵ سے شروع ہو کر ۲۴۲ پر ختم ہوتی ہے۔

ہم اس حدیث مبارک کے وہ اہم اقتباسات پیش کرتے ہیں جن کا تعلق ہمارے موضوع ”مسئلہ غلو“ سے ہے تاکہ مؤلف صاحب کو اپنے عقائد پر نظر ثانی کا موقعہ نصیب ہو۔

حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد

ان الامامة اجل قدرا واعظم شانا واعلامكانا وامنع جانب اوابعد غوسا
من ان يبلغنا الناس بعقولهم وبنالكوهابا مرائهم۔

امامت از روئے قدر و منزلت بہت اہل وارف ہے۔ اور از روئے شان بہت عظیم ہے۔ اور بجا محفل و مقام بہت بلند ہے۔ اور اپنی طرف غیر کے آنے سے مانع ہے۔ اور اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ لوگوں کی عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتیں اور ان کی رائیں اس کو نہیں پاسکتیں۔ (اصول الشریعہ ۲۳۵)

الامام واحد و ہرہ لایدا انیہ احد ولا یعادلہ عالم ولا یوجد منہ بدل ولا مثل ولا نظیر مخصوص بالفضل کلمہ من غیر طلب منہ ولا اکتساب بل اختصاص من المفضل الوہاب فمن الذی یبلغ معرفۃ الامام ویکتہ اختیارہ ۱۰ ہیتا ہیما ضلت العقول وتاہت العلوم وحارت الالباب وخسئت العیون وتصاغرت العظماء وتحیرت الحکماء وتقاصرت العلماء وحصرت الخطباء وجہلت الالباء وکلت الشعراء وعجزت الادیاء وعیبت البلغاء عن وصف شان من شأنہ او فضلیتہ من فضائلہ واقترت بالعجز والنقصیر کیف یوصف بکلہ او ینعت بکنتہہ او یفہم شئ من امرہ ۱۱ و یوجد من یقوم مقامہ - ویغنی غناہ - لا کیف وانی وھو بحیث النجم من ید المتناولین ووصف الواصفین فأین الاختیار من ہذا واین العقول عن ہذا واین یوجد مثل ہذا -

”امام اپنے زمانہ میں واحد و یگانہ ہوتا ہے۔ کوئی فضل و کمال میں اس کے نزدیک بھی نہیں ہوتا اور نہ کوئی عالم اس کے مقابلے کا ہوتا ہے۔ نہ اس کا بدل پایا جاتا ہے، نہ اس کا نظیر و نظیرہ بغیر اکتساب اور بغیر طلب کے خدا سے ہر کم کی فضیلت سے مخصوص ہوتا ہے۔ ہر اختصاص اس کے لئے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس کون ہے کہ معرفت تامل امام حاصل کر سکے۔ یا امام بتانا اس کے اختیار میں ہو۔ ہائے لوگوں کی عقلیں گمراہ ہو گئیں ہیں اور فہم و ادراک سرگشتہ و پریشان ہیں۔ اور عقول حیران اور آنکھیں ادراک سے قاصر ہیں اور عظیم المرتبت لوگ اس امر میں حقیر ثابت ہوئے اور حکماء حیران ہو گئے۔ عقول پر حیرالت کا پردہ پڑ گیا اور شعرا تھک کر رہ گئے، اور اہل ادب عاجز آ گئے اور صاحبان بلاغت عاجز آئے، امام کی کسی ایک صفت کو بیان نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے عجز کا اقرار کیا اور اپنی کوتاہی کے قائل ہوئے۔ پس جب امام کے ایک وصف کا یہ حال ہے تو اس کے تمام صفات پر کس کی طاقت ہے کہ بیان کر سکے اور ان کے حقائق پر روشنی ڈالے یا اس امام امت کے متعلق کچھ سمجھ سکے۔ یا کوئی ایسا آدمی پایا جاسکے کہ وہ ادب میں اس سے بے پردہ کر دے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے درآنحالیکہ امام کا مرتبہ ثریا ستارہ سے بھی بڑا ہے۔ پکڑنے والا اس کو کیسے پکڑ سکتا ہے، اور وصف بیان کرنے والے اس کا وصف کیونکر بیان کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں امام سازی میں بندوں کا اختیار کیا اور عقلوں کی رسائی اس بارے میں کہاں اور امامت جیسی چیز اور کونسی ہے؟ (اصول الشریعہ ص ۲۴)

الامام کا شمس الطالعة المجبلة بنورہا للعالم ودھی فی الافق بحیث لاتا لها
الایدی والایصا۔

امام چڑھتا سورج ہے جو اپنی روشنی سے عالم کو جگمگا دیتا ہے اور وہ ایک ایسے بلند مقام پر
ہے کہ لوگوں کے ہاتھ اور اُن کی نگاہیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتیں۔ ۲۳۹
مفزع العباد فی الداہیۃ الناد الامام امین فی خلقہ وحبہ علی عبادہ و
خلفیہ فی بلادہ۔

اور بندوں کا فریاد رس ہے مصائب و آلام میں۔ امام خدا کا امین ہے اس کی مخلوق میں
اور اس کی حجت ہے، اور اس کے بندوں پر خدا کا خلیفہ ہے شہروں میں۔ ۲۴۰
ان الانبیاء والائمة صلوات اللہ علیہم بی فقہم اللہ ویوتیہم من مغزون
علیہ وحکمۃ ما لا یوتیہ غیرہم فیکون علیہم فوق علم اہل الزمان۔
انبیاء و ائمہ علیہم السلام موفق من اللہ ہوتے ہیں اور علم و حکمت الہیہ کے خزانہ سے وہ چیز
ان کو دی جاتی ہے جو ان کے غیر کو نہیں دی جاتی۔ پس ان کا علم تمام اہل زمانہ کے علم سے زیادہ
ہوتا ہے۔ ۲۴۱

وان العباد اذا اختاروا اللہ عزوجل لامور عبادہ شرم صدرہ لذلک وادع قلبہ
ینابیع الحکمۃ والعمدہ العلم فلم یعی بعدہ بحجاب ولا یخیر فیہ عن الصواب
جب خدا کسی بندہ کو اسے بندوں کے امور کی اصلاح کے لئے منتخب کر لیتا ہے تو اس کا
کے لئے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے قلب میں وسیع
رکتا ہے اور علم کا الہام کرتا ہے پس وہ کسی سوال کے جواب میں عاجز نہیں ہوتا اور نہ
وہ راہ صواب میں حیران ہوتا ہے۔ (اصول الشریعہ ۲۴۲)

اس ارشاد رضوی میں امام کو بندوں کا فریاد رس فرمایا ہے لہذا ہم ان کے حضور میں اپنی فریادیں
پیش کریں، اور نصرت و مدد حاصل کریں۔ نیز امام کسی سوال کے جواب میں عاجز نہیں ہوتا۔ اس کے قلب
میں تخلیقی علم و حکمت ہے اور الہام بھی ہوتا رہتا ہے لہذا کسی فرشتہ کا محتاج نہیں ہے۔ روح القدس
اگر فرشتہ ہے تو اس کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ فرشتوں کا معلم ہے۔

معرفت امام بکلام امام

حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہم السلام کے ارشاد حق بنیاد کو ہم نے مؤلف صاحب کتاب سے
پیش کیا ہے: اب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام سے شاہ امام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ اقتباس

حضرت علامہ مجلسیؒ کی کتاب "بحار الانوار" جلد ۷، صفحات ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹ سے نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے طارق بن شہاب سے فرمایا: اے طارق! امام مکتبہ اللہ ہے، مجتہد اللہ ہے، نور اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، آیتہ اللہ ہے۔ خدا اس کو خود منتخب کرتا ہے، اور خدا اس کی ذات میں وہ کمال پیدا کر دیتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اور اسی کمال کی وجہ سے اس کی اطاعت اور اس کی ولایت تمام مخلوقات پر واجب و لازم کر دیتا ہے پس وہ خدا کا ولی ہوتا ہے اس کے آسمانوں اور زمین میں۔ اور اسی کمال کی وجہ سے خدا نے اپنے تمام بندوں سے اس کی ذات کو تسلیم کرنے کا عہد لیا ہے۔ پس جو شخص اس سے الگ ہوئے گا تو وہ خدا سے صاحب عرش کا منکر ہو جائے گا۔ امام جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے۔ اور اس کے بازو پر یہ آیت تحریر کر دیتا ہے: و قدرت کلمۃ ربک صدق و عدل! پس وہی صدق اور عدل ہوتا ہے اور اس کے لئے ایک عود نور زمین سے آسمان تک قائم کر دیا جاتا ہے اور وہ اسی نور میں تمام بندگان خدا کے اعمال دیکھتا ہے امام بندوں کا فریاد رس ہے مصیبتوں میں۔ اور خدا کی طرف سے تمام غلات پر غالب ہے اور خدا کا این ہے تمام غلات پر اور اس کے بندوں پر رحمت ہے۔ عیوب سے پاک ہے اور عیوب پر مطلع ہے۔ امام اپنے زمانہ کا واحد و یکتا ہے اور خدا کا خلیفہ ہے اس کے امروزی میں اور اس کا مثل نہیں پایا جاتا۔ اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ پس کون ہے جو ہماری حقیقی حضرت حاصل کر سکے؟ ہمارے درجہ کو سمجھ سکے۔ اور ہمارے مقام کا ادراک کر سکے۔ سمجھ بوجھ کی طاقتیں حیران میں عقلیں سرگردان ہیں، فہم و ادراک سرگردان ہیں۔ بلند مرتبہ تیل حقیر ہیں۔ علماء قاصر ہیں۔ شعراء تک چکے ہیں۔ بلغاء رنگ ہیں۔ خطیبوں کی زبانیں لکنت کر رہی ہیں۔ فصحاء اپنے عجز کے معترف ہیں۔ تمام اہل زمین و اہل آسمان ہتھیار ڈال چکے ہیں کہ ایک شان بھی امام کی بیان کر سکیں۔ بھلا کس طرح پہچاننا جاسکتا ہے اور وصف کیا جاسکتا ہے، اور معلوم کیا جاسکتا ہے اور سمجھا جاسکتا ہے، اور پایا جاسکتا ہے، اور حاصل کیا جاسکتا ہے وہ رام، جو حلالی کبریا کی شاعر ہے اور ارض و سما کا شرف ہے۔ مقام آل محمدؐ بہت بلند ہے وصف کرنے والوں کے وصف سے اور نعت کرنے والوں کی نعت سے۔ اور وہ بہت بلند ہیں اس بات سے کہ ان کا قیاس عالمین میں سے کسی سے کیا جاسکے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خدا کے بلند کلمہ اور روشن اسم ہیں۔ بھلا کوئی کس طرح ایسی ہستی کا انتخاب کر سکتا ہے، اور کہاں عقلوں میں ملتا ہے کہ اس کو سمجھ سکیں۔

امام ایسا عالم ہے جو کسی چیز کا جاہل نہیں ہوتا۔ اے طارق! امام بحیثیت بشر علی ہے اور بحیثیت

جسم مادی ہے۔ اور امر الہی ہے، اور روح قدسی ہے، اور مقام علی ہے، اور نور جلی ہے، اور لائے خفی ہے، اور ملکی الذات ہے، الہی الصفات ہے۔ حسنات میں سب سے زیادہ ہے، اور مغیبات کا عالم ہے۔ اور یہ اللہ کی جانب سے مخصوص ہے اور رسول کی جانب سے مخصوص ہے۔ خدا نے ان کو نور عظمت سے پیدا کیا ہے اور اپنی مملکت کا والی بنایا ہے۔ پس یہ حضرات خدا کا پوشیدہ راز ہیں۔ اور اس کے مقرب بارگاہ اولیاء ہیں اور کاف اور نون کے درمیان اس کا امر ہیں۔ نہیں نہیں بلکہ یہ خود کاف و نون ہیں۔ امام کے نزدیک زمین آسمان ہاتھی قحلی کے مانند ہیں۔ وہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ وہ نیک و بد کو پہچانتا ہے۔ وہ خشک و تر سب کو پہچانتا ہے۔ کیونکہ خدا نے اپنے نبی کو علم ماکان و مایکون یعنی گزشتہ اور آئندہ تمام تعلیم کونچے ہیں اور اس کے وارث ان کے اوصیاء ہیں؛

جو شخص اس سے الگ کرے گا وہ شقی ہے ملعون ہے۔ اس پر خدا کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ حضرت علامہ مجلسیؒ اور بین الکاف والنونؒ کی شرح فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حضرات اس امر خدا کے جو پوشیدہ ہے اور کاف اور نون سے ظاہر ہوا ہے مظہر العجائب ہیں۔ اور یہ خدا کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے۔

یعنی خدا کا امر جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ شے موجود ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ نہایت دقیق ہے۔ مؤلف کے فہم و عقل سے بلند ہے۔ کیونکہ آئمہ طاہرین کاف و نون کے درمیان خدا کا امر ہیں۔ بلکہ خود کاف و نون ہیں۔ جیسے مولائے کائنات کا ارشاد ہے۔ امام کی یہ حدیث مبارکہ نہ خطبہ البیہان ہے نہ غالیوں کی من گھڑت ہے۔ ورنہ علامہ مجلسیؒ جیسے خواص بخار خلد اس حدیث کو ضعیف یا موضوع فرمادیتے۔ دیے بھی کسی حدیث کی سند اگر دستیاب نہ ہو لیکن وہ مضمون دیگر مستند احادیث میں مذکور ہے، تو ضعیف سند ہونے کی وجہ سے اس کا مضمون رد نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ دیگر احادیث صحیحہ سے اس کا انجبار ہو جاتا ہے۔ لہذا اس حدیث کے لئے ضعیف سند کا بہانہ غلط ہے۔ دیگر احادیث مستندہ میں ان ہی صفات کا ذکر موجود ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف دو حدیثیں دو اماموں کی پیش کی ہیں جو دونوں علی ہیں۔ ایک علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام اور دوسرے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ دادا اور پوتے کا ارشاد یکساں نظر آتا ہے۔ اور دونوں اماموں نے یہ صاف صاف فرمایا ہے کہ امام کو خداوند عالم ایک ایسا کمال عطا فرماتا ہے کہ جس کو عالمین کی عقلیں نہیں پاسکتیں جس کو سمجھنے سے علماء، فلاسفہ، علماء، خطباء، فضلاء، ملطاء، مشرا بلکہ زمین و آسمان کے گل بستے والے قاصر ہیں، عقل و ادراک سرگرداں ہیں، اور فہم و بصیرت سرگرداں ہیں۔ باقی آئمہ طاہرین علیہم السلام کے ارشادات بھی معرفت امام کے سلسلے میں احادیث کثیرہ، بلکہ اخبار متواترہ کی حیثیت رکھتے ہیں جن کا ایک مستقل باب ہی ہم آئندہ صفحات میں پیش کریں گے۔ اس وقت مختصر حسب

ہے کچھ گھٹو مقصود ہے۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہے کہ ان کا قیاس کسی بھی مخلوق سے نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ان کی نوع علیحدہ ہے۔ نیز یہ ایک ایسے کمال کے حامل ہیں جس کی ماہیت کا سمجھنا ناممکن ہے۔ یہی ان کی افضل ترین ہے۔ نیز یہ ثابت ہو گیا کہ تمام غیوب ان کے سامنے حضور اور شہود میں ہیں کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔

وحدت نوع کا عقیدہ باطل ہے

مؤلف صاحب نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث کو اپنی کتاب میں خود درج فرمایا ہے۔ اس حدیث کو ٹھٹھیں مارتا ہوا سمندر اور آیتنا ہوا چشمہ قرار دیا ہے۔ یقیناً آپ نے اس حدیث مبارک کے ایک ایک کلمہ اور ایک ایک لفظ کو بغور پڑھا ہوگا، اور آپ کے دل میں ضرور جلا پیدا ہوئی ہوگی۔ اسی لئے آپ نے یہ حدیث مومنین کے قلوب صافیہ کو جلا دینے کی خاطر درج فرمائی ہے۔ اب آپ اپنے مندرجہ ذیل اجتہاد کا مطالعہ فرمائیے:-

مؤلف اصول الشریعہ کا متکبرانہ اجتہاد

”اگرچہ ہم حسن القوائد میں اس شبہ کا بفضل جواب لکھ چکے ہیں تاہم مناسب مقام کی بنا پر یہاں بھی جو انا کچھ حقائق پیش کئے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ شبہ محض خوش خطابت کی پیداوار ہے۔ ورنہ اسے حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میں ان بزرگواروں کی حد کا بالکل کچھ تیرہ ہی نہیں لہذا غلو کیونکر مقصود ہو سکتا ہے؟ کس قدر بعید از حقیقت بات ہے۔ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ بزرگوار خدا نہیں ہیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ وہ صفات مخفیہ بخدا اس کے شریک و شہیم نہیں؟ کیا ہمیں یقین نہیں کہ وہ انبیاء نہیں؟ کیا یہ درست نہیں کہ ان کی عبادت کرنا جائز نہیں؟ کیا یہ غلط نہیں کہ خدا ان میں حلول کرتا ہے؟ کیا یہ باطل نہیں ہے کہ ان کی ارواح میں تنازع ہوتا ہے؟ کیا ہمیں قطع حاصل نہیں کہ وہ خالق نہیں مخلوق، رب نہیں مروب، معبود نہیں عبد، رازق نہیں مرزوق، قدیم نہیں حادث، واجب نہیں بلکہ ممکن ہیں؟ یقیناً ان امور کا ہر مسلمان و مومن کو علم یقین حاصل ہے“ (اصول الشریعہ ص ۳)

مؤلف صاحب نے اپنے اس انوکھے اور اچھوتے اجتہاد میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی حد بندی فرمائی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان و مومن اہلبیت کی حد بندی سے واقف ہے۔ لہذا ہم ان صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے اس ارشاد حق بنیاد کا کیا مطلب ہے کہ امامت کے مرتبہ تک انسانوں کی عقلیں نہیں پہنچ سکتیں اور ان کی رائیں ان کو نہیں پاسکتیں۔ لوگوں کی

عقلیں گمراہ، فہم و ادراک سرگرداں، حکماء و علماء حیران، خطباء فصحاء سرگرم بیان ہیں۔ اور عالمین عاجز ہیں کہ امام کی کسی ایک شان کو بیان کر سکیں اور امام کے اس کمال کو سمجھ سکیں جو خداوند عالم نے انہیں عطا کیا ہے۔ عالمین میں تو طاقت نہیں، اہل ارض و سما کی تو مجال نہیں کہ وہ اس کمال کو سمجھ سکیں اور امام کی حد بندی کر سکیں، مگر آپ نے حد بندی فرما کر اپنے زعم میں آئمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات کی تکذیب فرمائی ہے۔ تو کیا آپ عالمین کے علاوہ ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ (خود باشند) رب العالمین ہی ہو سکتے ہیں۔ اور صدر المعلمین کے حدود سے آپ خارج ہیں۔ اور حجۃ الاسلام والمسلمین کے القاب سے آپ اجل و ارفع ہیں جیسا کہ آپ کے متکبرانہ اجتہاد سے واضح ہے۔

اور اگر آپ امام رضا علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں اور ان کے ارشاد کو واقعی صحیح و درست سمجھتے ہیں اور آپ بلا تفسیر آئمہ طاہرین علیہم السلام کے کمال کو ادراک سے بالاتر سمجھتے ہیں تو پھر آپ کیوں اقرار نہیں کر لیتے کہ آپ کا علم عاجز ہے۔ آپ کا اجتہاد قاصر ہے۔ آپ کے ہم مشرب حیران ہیں۔ آپ کا درس پریشان ہے کہ امام کی ایک شان کو بھی بیان کر سکے۔ اور مدح و ثناء کرنے والے جس قدر بھی فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں وہ ان کی عقلوں کی حد ہوتی ہے، حضرات آئمہ طاہرینؑ کی ذوات مقدسہ کی حد نہیں ہوتی۔

مؤلف صاحب کو تحدید اور نفی و اثبات کا علم نہیں!

مؤلف صاحب نے نفی و اثبات کو حد بندی سمجھ کر یہ غلطی کی ہے کہ آئمہ طاہرین علیہم السلام کے ذوات مقدسہ کی حد بندی فرما رہے ہیں۔ حالانکہ نفی و اثبات اور چیز ہے اور تحدید اور چیز ہے جس کو ہم کاہم معصوم کی روشنی میں واضح کریں گے جس کے بعد مؤلف صاحب کے متکبرانہ اجتہاد کے پر خچے اڑنے نظر آئیں اور ہر خاص و عام پر ظاہر ہو جائے گا کہ آئمہ طاہرین علیہم السلام کے محل و مقام کی حد بندی کرنے والے کو کیا سزا ملتی ہے، اور ان کی توہین کیا رنگ لاتی ہے۔

پہلے ہم مؤلف صاحب کے بیان کی روشنی میں خدائی حد بندی کر کے انہیں ان کی غلطی کے اعتراف پر مجبور کر دیں، پھر اصل حقیقت سے پردہ ہٹائیں گے۔

مؤلف صاحب کے اصول تحدید کو پیش نظر رکھ کر مندرجہ ذیل جہالت پٹھئے:

مؤلف صاحب اور خدا کی حد بندی

کیا ہمیں یہ علم نہیں کہ خدا مجبور نہیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ خدا محتاج نہیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ خدا جسم نہیں؟ کیا ہمیں علم نہیں کہ خدا محل حوادث نہیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ خدا ممکن نہیں؟ یہ مذکورہ بالا مثالیں نفی کی ہیں۔ اب اس کے بعد اثبات کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے:-

”کیا ہمیں علم نہیں کہ خدا قدیم ہے؟ کیا ہمیں علم نہیں کہ خدا واجب الوجود ہے؟ کیا ہمیں علم نہیں کہ خدا قادر ہے؟ کیا ہمیں علم نہیں کہ خدا عالم ہے؟ کیا ہمیں علم نہیں کہ خدا حی ہے؟ یہ تمام مشایخ کثرت کی یہ

مؤلف صاحب کے لئے تازیانہ عبرت

اب مؤلف صاحب فرمائیں کہ جس طرح آئمہ طاہرین علیہم السلام کی انہوں نے حد بندی فرمائی ہے بالکل ان ہی اصول کے مطابق خدا کی حد بندی بھی ثابت ہے۔ پھر کیا اس نفی و اثبات کے ذریعہ خدا کی تحدید یعنی حد بندی ہوگئی؟ اگر یہ حد بندی درست ہے تو پھر فرمائیے کہ اس عقیدہ کا کیا مطلب ہے کہ نہ اس کی ذات کی حد ہے اور نہ اس کی صفات کی۔

آپ کے متکبرانہ اجتہاد اور قیاسی استدلال نے اس مسلمہ عقیدہ کی تکذیب کی ہے۔ اور اہلبیت طاہرین علیہم السلام کی حد بندی کا یہ نیا زہج گنتا پٹا ہے کہ خدا کی تحدید کر دی ہے۔ اور جو شخص خدا کی حد بندی کر دے وہ کافر ہے۔ اگر نہیں تو آپ خود فتویٰ صادر فرمائیے کہ وہ کیا ہے۔

اب آپ کو اختیار ہے کہ آل محمد علیہم السلام کے کمال کی حد بندی کے باطل عقیدہ سے تو یہ کچھتے اور ہماری طرح ایمان لائیے کہ کمال امام کے اور ان کے عقول عالمین عاجز ہیں۔ اور ان کے کمال کی حد بندی نہیں کی جاسکتی۔ ورنہ ہم آپ کے اصول کے مطابق آپ کی حد بندی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح آپ نے آئمہ طاہرین علیہم السلام کی فرمائی ہے۔

مؤلف صاحب کی حد بندی

مؤلف صاحب خالق نہیں مخلوق، رب نہیں مرئوب، معبود نہیں عبد، رازق نہیں مرزوق، قدیم نہیں بلکہ حادث، واجب نہیں بلکہ ممکن ہیں۔ یقیناً ان امور کا ہر مسلمان و مومن کو علم و یقین ہے۔

اب فرمائیے جو کچھ آپ نے اہلبیت طاہرین علیہم السلام کی حد بندی فرمائی تھی اس حد بندی میں آپ اور آئمہ طاہرین بالکل یکساں ہیں۔ یعنی جو حد بندی آپ کے لئے بالکل فٹ ہے آپ نے وہی حد بندی ان کے ذوات مقدسہ کے لئے بھی فرمائی ہے۔ تو کیا آپ اور اہلبیت طاہرین کی حیثیت ایک ہے اور آپ کا اہل عقیدہ کسان حضرات کی اور آپ کی ایک ہی نوع ہے، اسی اصول کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ حضرات معصومین علیہم السلام اور آپ گستاخ و بے ادب اس تحدید میں بالکل متحد ہیں۔ کیا اسی کا نام حد بندی ہے؟

ایک تلخ اور حلق سے نہ اُتہنے والی مثال

آپ نے آئمہ طاہرین کی جو حد بندی فرمائی ہے وہی خدا کے لئے بھی ثابت ہے۔ اور ذرا نیچی نظر کی جائے اور موجودات عالم کو آپ کے پیش کردہ اصول پر جانچا جائے تو آپ کی حد بندی یعنی آپ اور آپ کے ہم مشرب افراد کی حد بندی کا ایک ناخوشگوار تقریری طور پر یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ لوگوں پر جو کچھ فرٹ ہے وہی جانوروں اور نجس العین سگ و خوک پر بھی بالکل آپ کی طرح فرٹ ہے۔ ذرا غصہ خندا کر کے مندرجہ ذیل عبارت پر غور فرمائیے:

”سگ و خوک خالق نہیں مخلوق، رب نہیں مروب، لائق نہیں مرزوق، قدیم نہیں بلکہ حادث، واجب نہیں بلکہ ممکن ہیں۔ یقیناً ان امور کا ہر مسلمان و مومن کو علم و یقین ہے۔“

اب فرمائیے آپ کی حد بندی کا اصول ان نجس العین جانوروں پر فرٹ ہے یا نہیں۔ اگر فرٹ ہے اور یقیناً فرٹ ہے تو کیا حد بندی کی حیثیت۔ سے آپ میں اور ان میں کوئی فرق ہے۔ اگر چھپرے کے بجائے آپ لوگوں کو ان جانوروں سے تشبیہ دی جائے کہ تحدید مذکور میں یکسانیت ہے، تو آپ حقائق پر غور فرمائیے اور اگر آپ حضرات اعجازت دیں تو ذرا کرام اسی قسم کے قصیدے آپ کی شان و الاشان میں تحریر کر کے آپ کی پیش کردہ حقیقت کو مجلس میں موابیانِ اہلبیت کے گوش گزار کریں! (یہ ہے سزا آئمہ طاہرین کے ذواتِ مقدسہ کی حد بندی کی)

علماءِ اعلام کے کلامِ حقیقت ترجمان میں کیڑے

آپ نے اپنی ذات والاصفات کو اپنے زعم میں کسی بھی صحیح اعتراض سے اجل و ارفع سمجھتے ہوئے عوام کو دھوکا دینے کے لئے کس سادگی سے تحریر فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہواصول الشریعہ۔

”آج کل علمائے اعلام پر کچھ اچھا لانا، ان کے کلامِ حقیقت ترجمان میں کیڑے نکالنا۔ ان کی گلہ گوئی اور عیب جوئی کرنا ایک وظیرہ اور محبوب مشغلہ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن ایسا کرنے والوں کو یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ وہ ان اوپے مجھے ہتھیاروں اور چمکنے والوں کے ذریعہ اگر چاہیں کہ وہ اہل حق کو خاموش کر دیں تو وہ اس خیال است و محال است و محنوں۔ اصول الشریعہ ملا۔ آپ آئمہ طاہرین علیہم السلام کے محل اور مقام بلند اودان کے کمال ذاتی کی حد بندی فرمائیں۔ اور حضرات معصومین علیہم السلام اس مرتبہ عالیہ کو عقول و اقہام کے ادراک سے اجل و ارفع فرمائیں، تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیڑے علمائے کرام قلم خود کے اجتہاد میں ہیں یا الیہما اللہ.....“

اگر آپ کے علم میں کچھ دم غم ہے تو ذرا کچھ روشنی اس کمال پر بھی ڈالئے جو عالمین کے عقول و اقہام کے ادراک سے بالاتر ہے۔ اور جب آپ اس کمال امام کے تصور ہی سے عاجز ہیں تو اس کی حد بندی نامعقول و غم ہے۔ یہی وہ کمال ہے جو انبیاء و آئمہ طاہرین علیہم السلام کے لئے فصلِ ممتاز ہے۔ اور بشریت صرف جس ہے اور یہ کمال فصل ہے، اور ان دونوں کے مجموعہ کا نام حجۃ اللہ ہے۔

یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے:-
الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق (سما لا نوارحہ ص ۱۸)
یعنی حجت کا وجود قبل خلق ہے اور مع الخلق اور بعد الخلق ہے۔ اور چونکہ حجۃ اللہ کے لئے درجات ہیں اس لئے ان کے کمال کے بھی مراتب ہیں۔ اور یہی کمال ہر ایک نبی اور امام میں فصل میتر ہے جس کی وجہ سے وہ حجۃ اللہ ہوتا ہے اور صاحب الامر کا درجہ بالاتر ہے۔ اور وحی والہام، خوارق عادات اور نزول البروح اور ملائکہ وغیرہ اسی کمال کے آثار ہیں۔

بشریت حجۃ خدا کے لئے جنس ہے اور کمال ذاتی اس کی فصل میتر ہے۔ اور اس فصل میتر کے اور اس سے عقول و اقلام عاجز و قاصر ہیں۔ یہی وہ راز ہے کہ جس کو شیطان نہیں سمجھ سکا۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے اہل بیت! اگر آدمی کا قیاس کیا کہ آدمی سے مخلوق ہیں اور وہ آگ سے۔ مگر وہ بد بخت اگر آدمی کے نور کا قیاس کرتا جو خدا نے انہیں عطا کیا تھا اور اپنی نار یعنی آگ سے مقابلہ کرتا تو پھر اُسے دونوں کا فرق معلوم ہو جاتا۔ (احتجاج طبرسی ص ۱۸)

یہی حال مؤلف صاحب کا ہے کہ انبیاء و ائمہ طاہرین کے کمال ذاتی کو نہیں دیکھتے۔ اگر اس کا مقابلہ اپنی نوع سے کریں تو ان کو معلوم ہو کہ ان کی نوع اور ہے اور حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کی نوع اور ہے۔ مگر قیاس شیطان کی طرح بقول صادق آل محمد کمال الہی و نور ہلال کبریائی سے انہیں ہے۔ آئندہ مباحث میں اس پر تفصیلی بحث ارشادات ائمہ طاہرین کی روشنی میں پیش کی جائے گی۔ فی الحال ایک حوالہ اصول الشریعہ سے پیش کرتے ہیں جس کے سمجھنے میں مؤلف صاحب سے غلطی ہو گئی ہے اور غلط ترجمہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

حجت اللہ میں کمال ذاتی فصل میتر ہے

سرکار علامہ مجلسی فلسفہ بشریت انبیاء بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
فأحب واقترضی حکمتہ البالغہ ان یعرف خلقہ بالتوحید وبخصوصہ بہ
ولویکن ذالک ممکنا الا باس سال الرسول لم یوقد تمہد من کمال علوہ
ونہایہ سفروہ وانحطاط درجۃ المتکلمین بجهلہم وعجزہم فلذا جعل
بینہم و بین خلقہ سفرا یقیض علیہم من جہۃ کمالہم ویقیضوا علی
الخلق من جہۃ بشریتہم ومجانستہم لہم۔ (سما لا نوارحہ ص ۱۸)
نہی کہ حکمت بالغہ نے تقاضا کیا اور خدا نے پسند فرمایا کہ اپنی مخلوق کو اپنی توحید کی معرفت کرائے اور
خلق اس کی توحید کی قائل ہو۔ اور یہ امر بغیر رسولوں کے سمجھنے کے ممکن نہ تھا کیونکہ وہ انتہائی مرتبہ کمال و

بلندی پر فائز ہے اور مکلفین پر مقررہ قصور کے انتہائی پست درجہ پر تھے۔ لہذا اس نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان کچھ سفیر مقرر فرمائے جن پر ان کے کمال کی وجہ سے وہ احکام نازل کرتا ہے، اور وہ مخلوق تک پہنچاتے ہیں مخلوق کے ساتھ اپنی ممانعت و بشریت کی وجہ سے: (اصول الشریعہ ص ۱۲۵)

مؤلف صاحب نے فیض کا ترجمہ غلط کیا ہے اور جہت کا مطلب بھی غلط سمجھا ہے۔

”فیض“ کا ترجمہ احکام نازل کرتا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ افاضہ کا مطلب فیض عطا کرنا ہے۔ اور وہ عام ہے۔ خواہ امور دنیویہ میں ہو یا امور شرعیہ میں ان پر احکام نازل کرنا، اور ان کا مخلوق تک پہنچانا۔ صرف شرعی احکام کو ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ اس کے افاضہ میں قوت خرقی عادات و معجزات و کرامات بھی شامل ہیں جو امور دنیویہ میں داخل ہیں۔ یہ فیض بھی خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسی فیض کی وجہ سے ان کی سقا ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جہت کا مطلب بھی غلط سمجھا گیا ہے۔ جہت کا مطلب عبارت مذکورہ میں جنبہ ہے۔ یعنی سقار میں دو جنبہ ہوتے ہیں۔ ایک جنبہ کمال ذاتی ہوتا ہے اور اس جنبہ کی وجہ سے وہ خدائے فیوض حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا جنبہ بشریت اور ممانعت ہے جس کی وجہ سے وہ خدائی مخلوق کو فیض عطا کرتے ہیں یعنی خدائے فیض لینے کا جنبہ وہ کمال ہے جو مخلوق میں نہیں۔ اور اسی لئے مخلوق بذات خود خدا سے فیوض حاصل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ خدا انتہائی کمال و بلندی پر فائز ہے اور اس کی مخلوق جہالت و قصور اور عجز کے انتہائی پست درجہ پر ہے۔ اسی لئے ایک درمیانی مخلوق کو خدا نے پیدا کیا ہے اور ان کو ایک ایسا کمال ذاتی عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعہ وہ خدائے فیوض حاصل کرتے ہیں اور بشری جنبہ کی وجہ سے خلق خدا کو فیوض عطا کرتے ہیں عام مخلوق میں۔ یہ ذاتی کمال نہیں ہے۔ ورنہ سقار کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اور یہی وہ کمال ہے جو سقار اور مخلوق خدا کے درمیان فصل فیزی ہے اور یہی وہ کمال ہے جس کا حقیقت تک عالمین کے عقول نہیں پہنچ سکتے۔

حجت خدا یعنی سقار میں دو جنبہ ہیں۔ ایک کا تعلق خدا سے ہے اور دوسرے کا تعلق مخلوق خدا سے اگر ان میں کوئی ایک جنبہ نہ ہو تو وہ سفیر نہیں ہو سکتے۔ لہذا ان دونوں کے مجموعہ کا نام حجت اللہ ہے۔ اگر مؤلف صاحب کا ترجمہ صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی سقار میں ایک کمال ذاتی تسلیم کرنا پڑے گا جس کو علامہ نے تحریر فرما کر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کمال بشر میں نہیں ہے۔ اور ان دونوں کے مجموعہ ہی کو حجت خدا کہتے ہیں۔

اس کو اوچھے متعبد اور متعبد سے نہ کہیے بلکہ اس کو احقاق حق اور ابطال باطل کہتے ہیں۔ آپ بقلم خود علمائے اعلام اور قلم خود اہل حق ہو سکتے ہیں لیکن درحقیقت ان العاقب کے مستحق نہیں بن سکتے

”ع۔ این خیال تو محال است و جنوں“

نوع اور جنس کا فرق

آپ کو علم ہوگا اور یہ تو معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ نوع کا اطلاق ان پر ہوتا ہے جن کی حقیقت ایک ہو۔ لہذا جب سرفراہ اور خلق دونوں کی ایک حقیقت ہوگی تو یہ دونوں ایک نوع کے افراد کہلائیں گے لیکن جب یہ دونوں مختلف الحقائق ہیں تو ان کی جنس ایک ہو سکتی ہے نہ کہ نوع۔ اگر نوع ایک ہوتی تو سرفراہ کی طرح یہ بھی خدا سے براہ راست فیوض حاصل کر سکتے۔ مگر ایسا ناممکن ہے۔ کیونکہ وہ کمال جس کی وجہ سے سرفراہ فیوض حاصل کرتے ہیں وہ عطیہ خدا ہے نہ کہ اکتسابی۔

جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

مخصوص بالفضل کلہ من غیر طلب منہ لہ ولا اکتساب بل اختصاص من لفضل الوہاب
یعنی امام گل فضل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اور یہ کل فضل نہ تو خدا سے دُعا مانگنے سے ملتا ہے اور نہ اکتساب
اور ذاتی جدوجہد سے۔ بلکہ یہ کل فضل خدا نے صاحب فضل و عطا کا مخصوص عطیہ ہوتا ہے۔ اب فرمائیے اگر یہ کمال
دعاؤں سے مل جاتا تو انسان نبی یا امام بنائے جانے کی دُعا کرتا۔ اور اگر اکتسابی ہوتا تو مؤلف صاحب اپنی جدوجہد
سے یہ کمال حاصل کر کے نبی و امام بن جاتے۔ مگر آج تک کسی شیعہ عالم نے کیا دیگر علمائے اسلام نے بھی اس
مرتبہ کو اکتسابی نہیں کہا۔ شاذ و نفع صاحب اب مجتہد الاسلام و المسلمین بننے کے بعد اس کمال الہی کا اکتساب
کر کے نبی و امام بننے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ ان کی اور سرفراہ خدا کی نوع ایک ثابت ہو جائے۔ ابھی
ان کی یہ کوشش ہے کہ پہلے انبیاء و ائمہ کو اپنی نوع ثابت کر دیں۔ جب مولف صاحب اور حضرات انبیاء و
ائمہ طاہرین کی نوع ایک ثابت ہو جائے گی تو پھر نبی یا امام بننے کے لئے صرف ایک ہی زینہ باقی رہ جائے گا۔
وہ بھی زفقہ زفقہ منوالیا جائے گا۔

جیسا کہ انبیاء و ائمہ طاہرین علیہم السلام کو صرف شرعی علوم و ہدایت میں محدود کر کے اس نوع کے افراد
کا ملہ بتایا جا رہا ہے یعنی ان کو بڑا عالم شریعت اور بڑا مجتہد و مفتی کا درجہ دیا جا رہا ہے اور امور خلیق و متکونین
سے ان کو بالکل معز و ثابت کیا جا رہا ہے اور خرق عادت کو صرف فعل خدا قرار دے کر ایک مجتہد کو بھی ان کے
مسادی قرار دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ ان حضرات میں خرق عادت و معجزات و کرامات وغیرہ
کی قوت کا خالق یقیناً خدا ہے۔ مگر اس قوت کا استعمال نبی و امام خود کرتا ہے اور وہی متقیں یا فاعل ہوتا ہے
جیسا کہ ہم آئندہ پیش کریں گے۔

نیز حضرت حجت عجل اللہ فرجہ کی توفیق مبارک سے بھی اس کمال ذاتی کی وضاحت ہوتی ہے جس کی وجہ
سے محمد و آل محمد علیہم السلام کی نوع جدا گانہ ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ صاحب الامر عجل اللہ فرجہ کا ارشاد ہے
(احتجاج طبری) ان الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً ولا اھملھم مدی.... ثم بعث الیھم

بالحواس مدرك بهما تعدد الحواس مختلفا فهو مخلوق ولا بد من اثبات صانع الاشياء خارجا عن المحتملين المذمومتين احدهما النفي اذ كان النفي هو الابطال والعدم والجهة الثانية التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف فلم يكن يد من اثبات الصانع لوجود المصنوعين والاضطرار منهم اليه انهم مصنوعون وان صانعهم غيرهم وليس مثلهم شينها بهم في ظاهر التركيب والتأليف وفيما يجري عليهم من حد وثم بعد ان لم يكونوا يتقلعهم من صغر الى كبر و سواد الى بياض وقوة الى ضعف واحوال موجودة لاحاجة بنا الى تعديدها لثباتها ووجودها قال السائل فان قلت قد حدد دته اذا ثبت وجوده قال ابو عبد الله لم اجد دله ولا نكته اثبتته اذ لم يكن بين الاثبات والنفي منزلة. (احتجاج طبرسي ص ١٨)

بشام بن حکم بیان کرتے ہیں کہ ایک زندیق محمد بنی منکر شریعت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت سے کچھ سوالات کئے اس کا ایک سوال یہ تھا کہ صانع عالم کے وجود کی کیا دلیل ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارے کام ہے جو تمہارے سامنے موجود ہیں دلائل کرتے ہیں کہ ان کاموں کا کرنے والا کوئی ضرور ہے۔ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے ہو کہ تم جب ایک مکان تعمیر شدہ کو دیکھتے ہو تو تم یقین کر لیتے ہو کہ اس کا بنانے والا کوئی ضرور ہے، اگرچہ تم نے بنانے والے کو دیکھا نہیں ہے اور نہ یہ تمہارے سامنے اس نے بتایا ہے۔ زندیق نے عرض کی "وہ ہے کیا؟" یعنی خدا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک شے ہے جو تمام اشیاء کے خلاف اور ان سے جدا ہے۔ اسے زندیق جب میں نے یہ کہا کہ وہ ایک شے ہے تو اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک ہستی کا اثبات کیا ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ ایک ہستی ہے جو حقیقت رکھتی ہے۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ وہ تمام اشیاء کے خلاف اور ان سے جدا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسم ہے اور نہ صورت۔ نہ محسوس ہے اور نہ ملموس۔ اور نہ وہ حواس خمسہ کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی قوت لامسہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ کے ذریعہ اس کو پایا نہیں جاسکتا بلکہ ہمارے اوہام اس کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اور ماہ و سال اور صدیاں اس کو ناقص نہیں کر سکتے۔ اور گرد و پیش ایل و نہار سے اس میں تغیر نہیں ہو سکتا یعنی ذہر و زمانہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سائل نے عرض کی تو یہ وہ ہوم ہو گیا۔ اور جو ہوم ہو تا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہو جیسا تم کہتے ہو یعنی ہوم مخلوق ہو اور ہر متصور مصنوع ہو، تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ توحید کا اعتقاد و تصور ہمارے لئے ناممکن و محال ہو جائے۔ کیونکہ ہمیں یہ تکلیف تو دی نہیں گئی کہ ہم ایسی چیز کا اعتقاد رکھیں کہ جو ہوم ہی نہ ہو سکے اور اس کا تصور ہی محال ہو۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہوم ہوم و متصور جس کو ہمارے حواس خمسہ پاسکیں اور ہمارے حواس کے ذریعہ محسوس ہو سکے اور اس کی حد بندی ہمارے حواس کر سکیں اور اس کو

مثال میں اگر شخص و معین کر سکیں تو وہ یقیناً مخلوق ہوگا۔ اور یہ امر ضروری ہے کہ صانع عالم و مدبر موم جہتوں سے خارج اور جدا ہو۔ اس میں یہ دو عیب اور نقص نہ ہوں۔

ایک جہت نفی ہے یعنی ابطال، یعنی عدم، یعنی نہ ہونا۔ کیونکہ جس کا وجود ہی نہ ہو وہ کسی چیز کو وجود میں نہیں لاسکتا۔ لہذا جو صانع اشیاء ہوگا اس کے لئے نفی و عدم یعنی ابطال نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کا وجود ضروری ہے اور وہ ابطال و عدم کی جہت سے خارج ہے یعنی معدوم نہیں ہے۔

اور دوسری جہت تشبیہ ہے۔ یعنی مصنوع کے مثل اور مخلوق کی طرح نہ ہو۔ کیونکہ مخلوق میں ظاہر

بظاہر ترکیب و تالیف موجود ہے۔ یعنی ایسے اجزاء موجود ہیں جن سے یہ مرکب ہوا ہے۔ اور جن کے ملائے

اس کا وجود ہوا ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ اور مخلوق و مصنوع اشیاء کا وجود اور ان کا تہی طور پر یہ اظہار کہ

ان کا کوئی بنانے والا ضرور ہے جو ان کا غیر اور ان سے جدا ہے، اور وہ ان جیسا نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ،

لازمی طور پر یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا صانع موجود ہے جس نے ان کو بنایا ہے اور وہ ان کے مثل نہیں ہے

کیونکہ اگر ان ہی کی طرح ہوگا۔ تو وہ بھی ان ہی کی طرح اپنے بنانے والے کا محتاج ہوگا اور اسے ان ہی کی

طرح اپنی تالیف و ترکیب میں صانع کی ضرورت ہوگی۔ اور جس طرح یہ پہلے نہ تھے پھر موجود ہوئے اور یہ

بدلتے رہے کبھی چھوٹے سے بڑے ہوئے، کبھی سیاہ سے سفید ہوئے، کبھی قوت سے بدل کر کمزور

ہوئے، اور اسی طرح ان پر مختلف اور متعدد حالات طاری ہوئے۔ کبھی کس حال میں کبھی کس حال میں جیسا

کہ مشاہدہ ہے۔ اور اس کے لئے مزید شرح و توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ان ہی کی طرح صانع

اشیاء بھی ہوگا۔ اور اس صفت تغیر و تبدل میں ان کے مشابہ ہوگا۔ تو وہ بھی ان ہی کی طرح صانع کا محتاج

ہوگا۔ لہذا ذوالمرسلیم کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ صانع اشیاء موجود ہے معدوم نہیں ہے یعنی ابطال و

نفی سے خارج ہے۔ اور دوسرا امر یہ کہ صانع اشیاء ان مصنوعین و مخلوقین کے مشابہ نہیں ہے لہذا صانع

عالم ابطال و تشبیہ مخلوق دونوں جہتوں سے خارج ہے۔ یعنی نہ تو وہ معدوم ہے اور نہ مخلوق کے مانند۔

سائل نے عرض کی یا حضرت آپ نے تو خدا کی تحدید یعنی حد بندی کر دی۔ کیونکہ آپ نے اس کا وجود

ثابت کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے زندقہ میں نے اس کی تحدید یعنی حد بندی نہیں کی ہے۔ بلکہ اس کا

اثبات کیا ہے یعنی اس کا وجود ثابت کیا ہے اور اس کے ابطال و نفی کی رد کی ہے۔ اور تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ

نفی اور اثبات کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ کیونکہ عقلا ہر شے یا موجود ہوگی یا معدوم۔ اگر موجود ہے

تو اس کے لئے لفظ اثبات ہے، اور اگر معدوم ہے تو اس کے لئے لفظ نفی ہے؛ اور ان دونوں کے درمیان

کوئی تیسرا درجہ نہیں ہے۔ امام کی اس حدیث سے اب آپ سمجھ کر تحدید کیا ہے اور نفی و اثبات کیا ہے؟

یعنی نفی و اثبات تحدید نہیں ہے۔ کیونکہ تحدید کسی شے کی حقیقت کی حد بندی کا نام ہے نہ کہ اثبات و نفی کا۔

ہم نے حضرت صادق آل محمد علیہم السلام کے حکیمانہ ارشاد حق بنیاد کو سمجھانے کے لئے ترجمہ میں تشریحات

النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.... وَبَيْنَ بَيْتِهِمْ وَبَيْنَ مَنْ بَعَثَهُمُ إِلَيْهِمْ بِالْفَضْلِ
الَّذِي لَهُمْ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنَا لَهُمُ الدَّلَائِلُ الظَّاهِرَةُ.... فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ لِنَارٍ
عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا.... وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَابْرَأَ لَكُمْ وَالْأَبْرَصَ
بِإِذْنِ اللَّهِ - اۛ

خلاصہ ترجمہ: خداوند عالم نے مخلوقات کو فضول اور عبث پیدا نہیں کیا اور نہ بے لگام چھوڑا ہے۔ پھر خدا
نے انبیاء کو ان کی طرف بھیجا ہے اور جن کو مبعوث کیا ہے ان میں اور جن کی طرف بھیجا ہے ان کے درمیان میں اپنے
ایک فضل کے ذریعہ فصل اور جھلائی کر دی ہے اور ان کو معجزات عطا کئے ہیں۔

مؤلف صاحب کی حد بندی یا معنی تحدید سے لاعلمی

مؤلف صاحب نے اپنی شانِ علم اور اپنے اجتہاد کا رُعب بٹھانے کے لئے عوام کو دھوکا دیا ہے۔ اور
آئمہ طاہرین علیہم السلام کے کمالِ ذاتی کو چھپانے کے لئے اور اپنی نوع کے افراد کا مکمل ثابت کرنے کے لئے طالعیا
کو مرعوب کیا ہے۔ ہم کلامِ معصوم سے اثبات و نفی اور تحدید میں فرق پیش کرتے ہیں جو ان صاحبان کے عقول
سے بالاتر ہے۔ ان کی گردانیں اس حقیقت کو نہیں پاسکتیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسئلہ تحدید کو ایک زندقہ سے گفتگو کے دوران واضح فرمایا ہے اور
نفی و اثبات اور تحدید میں فرق سمجھایا ہے جس کے گھٹنے سے زندقہ قاصر تھا اور وہ وہی سمجھتا تھا جو آج کل کے یہ
صاحبان سمجھ رہے ہیں اور زندقہ کے خیالات کو اپنارہے ہیں۔

صالح آل محمدؐ کی حدیث مبارکہ

(اثبات و نفی اور تحدید میں فرق)

عن هشام بن الحكم انه قال من سوال الزيد بن ابي ابي عبد الله قال ما الدليل
صانع العالم فقال ابو عبد الله عليه السلام وجود الانا عيل لقي دلت على ان صانعها
صنعها الا ترى انك اذا نظرت الى بناء مشيد مبني علمت ان له بائنا وان كنت لم
تربا الى ولم تشاهده قال وما هو قال شيء بخلاف الاشياء ارجع بقولي شيء الى اثباته
وانه شيء بحقيقة الشيئية غير انه لا جسم ولا صوره ولا يحس ولا يحس ولا يدرك
بالحواس الخمس لا تدركه الالهام ولا تنقصه الدهور ولا يغيره الزمان قال السائل
فانك لم تحد مرها ما لا مخلوق قال ابو عبد الله عليه السلام لو كان ذلك كما تقول
لكان التوحيد مناهر تفعلا لان لا تكلف ان تعتقد غير موهوم لكننا نقوم كل موهوم

توضیحات کر دیئے ہیں کیونکہ لفظی ترجمہ مؤلف صاحب کی بھی سمجھ میں نہ آتا۔ ہم نے مؤلف اصول الشریعہ کا ایک ترجمہ اصول الشریعہ میں دیکھا ہے جو بالکل غلط اور لاعلمی کی دلیل ہے۔ چنانچہ موصوف نے حضرت شاہ عبدالعظیم رحمۃ اللہ کی مندرجہ ذیل عبارت کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مترجم صاحب اس کلام کو سمجھ ہی نہ سکے۔ حضرت شاہ عبدالعظیم رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ توحید کے سلسلہ میں فرمایا ہے: **بخارجہ عن الحدیث حد الابطال وحدا التشبیه**۔ اس کا ترجمہ مؤلف صاحب یوں فرماتے ہیں ملاحظہ کیجئے:

(غلط ترجمہ)

وہ ابطال و تشبیہ کی دونوں حدود سے خارج ہے۔ نہ تو بالکل معطل ہے اور نہ ہی مخلوق کی مانند ہے۔ (اصول الشریعہ ص ۳۳)
مؤلف صاحب کا یہ مطلب خیر ترجمہ قطعاً غلط اور ناقصی کا ثبوت ہے: "ابطال" کا مطلب بالکل معطل ہے خبری کی دلیل ہے اور متکبرانہ دعوائے اجتہاد کا کرشمہ ہے۔
مؤلف صاحب کو معلوم ہونا چاہئے کہ جناب شاہ عبدالعظیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ حضرت صادق آل محمد علیہم السلام کے کلام حقیقت انضمام سے لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے: **خدا ذو مدول سے خارج ہے۔ ایک خدا ابطال یعنی نفی اور دوسری حد تشبیہ بالخلقین**۔ مگر مؤلف صاحب نے ابطال کا ترجمہ فرمایا ہے "خدا بالکل معطل نہیں ہے"۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ خدا کچھ معطل ہے، بالکل معطل نہیں ہے۔ لیکن قابل غور امر یہ ہے کہ ان دونوں میں ربط کیا ہوا۔ کہ خدا نہ تو بالکل معطل ہے اور نہ مخلوق کی مانند ہے۔ بحث تو وجود خدا کی ہے نہ کہ تفویض و تویل کی اس کا واضح مقصد تو صرف یہ ہے کہ خدا موجود ہے۔ مگر مخلوق کی مانند نہیں ہے۔ یعنی خدا ابطال و نفی کی حد سے بھی خارج ہے، اور مخلوق کی تشبیہ کی حدود سے بھی خارج ہے۔ یعنی وہ معدوم نہیں، موجود ہے۔ مگر مخلوق کے مانند نہیں ہے۔

مؤلف صاحب نے امام کے کلام کو سمجھا ہی نہیں؛ یا یہ ترجمہ علماء و خطباء اور اعلیٰ و ذاکرین کی مخالفت میں کیا ہے کیونکہ مدح و خواتین اہل بیت علیہم السلام ان حضرات کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں اور ان کو مشکل کشا اور حاجت روائ تسلیم کرتے ہیں؛ اور یہ فضائل مؤلف صاحب کو ناپسند ہیں۔ اس لئے انہوں نے فرمایا کہ خدا بالکل معطل نہیں ہے۔ یعنی خود کار سانس ہے اور خود مشکل کشا اور حاجت روائ ہے۔ لہذا آئمہ طاہرین کو مشکل کشا اور حاجت روائ ماننے کی ضرورت ہی نہیں۔

حالانکہ ہمارا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا بالکل معطل یا کچھ معطل ہے۔ ہم تو خدا ہی کو قادر مطلق اور عطا کُن حقّ قَدیر مانتے ہیں۔ اور آئمہ طاہرین علیہم السلام جو کچھ کرتے ہیں یہ قوت و طاقت ان کو خدا ہی نے عطا

کی ہے۔ یہ حضرات مظہر عجائب و غرائب خداوندی ہیں۔ ہمارے ان بیانات کو جو ناصبی ہوں گے وہ کہاں برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ تو محمد و آل محمد علیہم السلام کو اپنی نوع میں داخل کریں گے؛ اور جیسے وہ خود مجبور و مقہور ہیں ان کو بھی ویسا ہی ثابت کرنا چاہیں گے۔ اور حجت اللہ کی نیابت کے دعویدار ہو کر جہاں اسلام و المسلمین بننے کے لئے حجت خدا کو اپنی نوع میں داخل کر کے اپنی حجت ثابت کریں گے۔ اور چونکہ ایسے لوگ نہ مشکل کشا ہیں اور نہ حاجت روا؛ اس لئے جن کی نیابت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بھی اپنی طرح صرف عالم شریعت اور مفتی دین کا ذرا بلند درجہ دے کر کہیں گے، کہ آئمہ طاہرین علیہم السلام ہمارے ہی نوع کے افراد کاملہ ہیں۔ اور بس۔ ان کا تعلق تکوین و تخلیق سے نہیں ہے جیسے مؤلف صاحب نہ مشکل کشا ہیں نہ حاجت روا۔

حالانکہ حجت اللہ خدا کا نائب و خلیفہ ہے؛ اس کا قول و فعل خدا کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ حجتہ الاسلام بن کر اپنا قول و فعل اسلام کے سر ٹھونپنا چاہتے ہیں۔ اور حجت اللہ کی طرح منصوص من اللہ بنتا چاہتے ہیں۔

در اصل یہ لوگ مدرسوں میں تعلیم و تعلم کے ذریعہ فنون حاصل کر لیتے ہیں اور علم حقیقی جو درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سے حاصل نہیں ہوتا، اس سے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ ایک نور ہے خدا جس کے لئے چاہتا ہے، اس کے دل میں خود داخل کر دیتا ہے۔ اور وہ نور صرف حضرات معصومین علیہم السلام کے ذوات مقدسہ سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر جو صرف و نحو اور دیگر ایسے ہی فنون میں یدِ طولیٰ رکھتے ہیں وہ چونکہ علم و معرفت حقیقی سے بہت دور ہیں اور انہیں علوم انبیاء و اولیاء و آئمہ طاہرین علیہم السلام حاصل کرنے کا موقعہ ہی نصیب نہیں ہوتا اور نہ ان کو معاندین و مخالفین معصومین علیہم السلام کے اعتراضات و الزامات کے دفاع کی نعمت ملتی ہے اور نہ ان حضرات کے فضائل و مناقب کے بیانات کی لذت نصیب ہوتی ہے، اور نہ ان کو مدح و ثناء و اہلیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔

اس لئے یہ لوگ علوم محمد و آل محمد علیہم السلام سے ناواقف ہیں اور علوم اہلبیت علیہم السلام کی خوش بوؤں سے ان کے داغ معطر نہیں ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک کنوئیں کے مینڈک یا کسی تالاب کے کچھوے ہیں؛ ان کو حضرت محمد و آل محمد علیہم السلام کی معرفت کے بحر متواج کے کنارہ پر بھی جانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ انہیں معلوم ہوتا کہ حقیقی علماء محمد و آل محمد میں اور علم حقیقی وہی ہے جو خدا نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور ہم نے جو کہ ان حضرات سے حاصل کیا ہے وہ ہدایت ہے۔ اس لئے یہ لوگ ہمارے بیانات کو کہاں برداشت کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ محمد و آل محمد علیہم السلام کی شان میں براہِ راست تو قدر کر نہیں سکتے۔ اس لئے ان کے خطباء و علماء اور اخطائین و ذاکرین پر غیظ و غضب اور اپنا غصہ اُتارتے ہیں اور ان مادیین اہلبیت علیہم السلام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں، اور ایسی ایسی تو تصنیف گالیاں دیتے ہیں کہ گویا ستاب کے پوتے ہیں۔

در حقیقت جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ناصبیوں کے زمرہ میں خود شامل و داخل کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں مل سکتا جو محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود و سلام بھی بھیجتا ہو اور پھر اُن سے بغض و عداوت کا اعلان و اظہار کرے۔

لہذا ناصبی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جو ان حضرات سے بغض و عناد اور دشمنی و عداوت کا اظہار کرے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلبیت کے دوستوں اور موالیوں سے بغض و عناد اور دشمنی و نفرت کا اظہار کرے اور اہلبیت طاہرین علیہم السلام کو گالیاں دینے کی تو جسارت و جرأت نہیں کر سکتا، البتہ ان کے ملح خوانوں اور ذاکرین اور ان کے شاگردوں اور خطباء و واعظین کو اپنی دشنام کا نشانہ بنا کر اپنی آتش بغض و حسد کو ٹھنڈا کرے۔

چنانچہ ناصبی کے یہی معنی اہلبیت طاہرین علیہم السلام نے بتائے ہیں۔ ہم اس کے ثبوت میں حدیث معصومہ پیش کرتے ہیں۔

تحقیق معنی ناصبی!

اختلفت في تحقيق الناصبي فزعم البعض ان المراد من نصب العداوة لاهل البيت ومنع اخرون انه من نصب العداوة لشيعةهم وفي الحديث ما يصحح بالثاني فعن الصادق عليه السلام انه ليس الناصب من نصب لنا اهل البيت لانه لا تجد رجلا يقول انا ابغض محمدًا وآل محمدًا ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تولوننا وانتم من شيعةنا (مجمع البحرين، ترجمہ:۔۔۔ ناصبی کے معنی کی تحقیق میں اختلاف پایا گیا۔ ہے بعض کا خیال ہے کہ ناصبی اُس شخص کو کہتے ہیں جو اہلبیت علیہم السلام سے عداوت کا اظہار کرے۔ اور بعض دیگر حضرات کا یہ گمان ہے کہ ناصبی اس شخص کو کہتے ہیں جو اہلبیت علیہم السلام کے دوستوں اور موالیوں سے دشمنی و عداوت کرے۔ احادیث معصومین علیہم السلام میں دوسرے معنی کی تصریح ملتی ہے یعنی ناصبی وہ شخص ہے جو اہلبیت علیہم السلام کے دوستوں سے دشمنی کرے چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ناصبی وہ نہیں ہے جو ہم اہلبیت سے دشمنی کرے کیونکہ تم کہیں ایسا فرد مسلم نہیں پاؤ گے جو یہ کہتا ہو کہ میں محمد و آل محمد سے بغض رکھتا ہوں۔ بلکہ ناصبی وہ شخص ہے جو تم سے دشمنی کرتا ہے۔ اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ ہم سے محبت رکھتے ہو اور تم ہمارے شیعہ شمار ہوتے ہو (مجمع البحرين)

اہلبیت طاہرین علیہم السلام کے ارشاد سے ثابت ہے کہ ناصبی وہ شخص ہے جو اہلبیت کے دوستوں

اور ان کے موالیوں، ان کے مدح خوانوں، ان کے خطیبوں، ان کے ذاکروں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور صرف اس لئے لگائیاں دیتا ہے کہ مادیین و ذاکرین اور خطباء، و علماء حضرات اہلبیت طاہرین علیہم السلام کے ایسے بلند فضا اور مراتب بیان کرتے ہیں جن کو ناہمی پسند نہیں کرتا اور غلو کہہ کر غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور غالیوں کی مذمت میں جو روایات وارد ہوئے ہیں ان کو علماء و ذاکرین اہلبیت علیہم السلام پر چڑھاتا کرتا ہے اور عوام کو دھوکا دینے کے لئے اپنے لئے بڑے بڑے القاب بقلم خود لکھ کر اپنے علم سے مرعوب کرتا ہے۔ درحقیقت اس کو اپنے علم پر غلط ناز ہے اور اسی تکبر میں مہیوت ہو کر خود کو وحید الدہم اور فریضہ العصر ثابت کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ مگر فوق کل ذی علم علیہ کی روشنی میں اس کی حجالت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ اہم یہ کہ اس کو غلو کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ لہذا ہم تحقیق معنی غلو پیش کر کے اس کے اجتہاد کی دجھیاں اُڑاتے ہیں۔

تحقیق معنی غلو قرآن و حدیث کی روشنی میں

پہلے لفظ غلو کا مطلب اور اس کے معنی سمجھئے۔ مجمع البحرین میں مندرجہ ذیل تشریح درج ہے:-

الغلاة هم الذين يغالون في على ويجعلونه مریاً۔ والغالی من يقول في اهل البيت ما لا يقولون في انفسهم کمین یعنی فیہم النبوة والا لہیئة! ترجمہ:- غالی وہ ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں زیادتی کر کے رب کا دہریتے ہیں۔ نیز غالی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اہلبیت کی شان میں وہ باتیں کہے جو انہوں نے اپنے لئے نہیں فرمائی ہیں۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اہلبیت علیہم السلام نبی ہیں۔ یا یہ کہے کہ یہ حضرت خدا ہیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ غالی وہ شخص ہے جو اہلبیت کو خدا کہے، یا وہ باتیں کہے جو انہوں نے اپنے لئے نہیں کہی ہیں۔ مثلاً انہوں نے اپنے لئے نبی کا استعلا نہیں کیا۔ لہذا جو انہیں نبی کہے وہ غالی ہے۔

قال الله تعالى: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ۔ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ اَنْفَاكَ اِلٰى صُلْحٍ وَهُوَ دُخْرٌ مِّنْهُ۔ (سورة النساء)

اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور خدا پر حق کے سوا کوئی بات مت تھوپو جو مسیح فرزند مریم صرف اللہ کا رسول اور اس کا وہ کلمہ تھے جس کو مریم کی طرف القا کیا تھا اور اللہ کی پیدا کردہ روح تھے۔ اس کی تفسیر میں آئمہ طاہرین علیہم السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ مندرجہ ذیل طور پر پیش کیا جاتا ہے:-

پہلی حدیث :- قال امیر المؤمنین لا تجاؤنوا بنا العبودیۃ ثم قوا لوما شئتم ولین تبلفوا وایا کم والغلو فکفوا انصاری فانی برء من الغالین۔ (استحاج طبری ص ۲۲)۔
 ”حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں عبودیت کے درجہ سے نہ ہٹاؤ پھر جو چاہتے ہو ہماری شان میں بیان کرو۔ مگر پھر بھی تم ہماری شان کی حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور دیکھو غلو سے بچو اور غلو نہ کرو جو نصاریٰ نے کیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کو خدا بنالیا ہے۔ کیونکہ میں ایسا کرنے والوں سے بے تعلق ہوں۔“

دوسری حدیث :- قال الله تعالى لا تغلو فی دینکم ولا تغلو علی الله الا الحق وقال امیر المؤمنین علیہ السلام اللهم انی برئ من الخلة کبرایة عیسی بن مریم من النصاری اللهم اخذ لهم ایذا ولا تنصوهم احدا۔ (بخاری انوار ج ۳، ص ۳۴)۔
 خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ دین میں غلو نہ کرو۔ اور خدا کے ذمہ حق کے سوا کوئی بات نہ لگاؤ اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں غالیوں سے بری ہوں جس طرح عیسیٰ بن مریم نے نصاریٰ سے برائی کی تھی۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ذلیل کر اور ان میں سے کسی کی مدد نہ کر۔“

تیسری حدیث :- عن ابی خالد الکابلی قال سمعت علی بن الحسین صلوات الله علیہما یقول ان الیهود احبوا عزیرا حتی قالوا فلا عزیر منهم ولا هم من عزیر۔ وان النصاری احبوا عیسی بن مریم حتی قالوا فیه ما قالوا فلا عیسیٰ منهم ولا هم من عیسیٰ وانا علی سنة من ذالک ان قوما من شیعتنا سجدوا لعیسی بن مریم یقولوا فیه ما قالت الیهود فی عزیر وما قالت النصاری فی عیسی بن مریم فلا هم منا ولا نحن منهم۔ (بخاری ج ۳، ص ۳۴)۔

ابو خالد کابلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر سے محبت کی اور ان کے لئے وہ درجہ بیان کیا جو بیان کیا۔ یعنی خدا کا پس نہ عزیر ان میں سے ہیں اور نہ وہ عزیر سے ہیں عیسیٰ بے تعلق ہیں۔ اور نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم سے محبت کی اور ان کے لئے کہا جو کہا یعنی خدا۔ پس عیسیٰ ان میں سے نہیں اور نہ وہ عیسیٰ میں سے ہیں۔ اور میرا بھی یہی حال ہے کہ ایک گروہ ہمارے شیعوں میں سے ہم سے محبت کرے گا اور میرے لئے وہی کہے گا جو ہونے عزیر کے لئے اور نصاریٰ نے عیسیٰ کے لئے کہا۔ وہ گروہ ہم میں سے نہیں اور نہ ہم ان میں سے ہیں۔“

چوتھی حدیث :- عن کامل التمار قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام ذات يوم فقال لي يا كامل اجعل لنا ما ياؤب اليه وقولوا قمتا ما شئتم۔ (بخاری ج ۳ ص ۳۲۸)
کامل تمار کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے کامل ہمارے لئے ایک رب تسلیم کر جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تمہارا جو دل چاہے ہماری شان میں بیان کرو؟

اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اہلبیت طاہرین کو خدا مانتے تھے اور ان کے لئے کوئی خدا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو غالی کہا گیا ہے۔ لہذا جو مومنین حضرت ائمہ طاہرین علیہم السلام کو خدا نہیں کہتے بلکہ ان کے لئے بھی خدا تسلیم کرتے ہیں اور ان حضرات کو خدا کا عید ملتے ہیں وہ ہرگز غالی نہیں ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ ہمارے لئے خدا تسلیم کرو، اور پھر جو چاہو ہماری شان میں بیان کرو۔

پانچویں حدیث :- عن ابان بن عثمان سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لعن الله عبد الله بن سبا انه ادعى الرومية في امير المؤمنين عليه السلام وكان والله امير المؤمنين عليه السلام عبد الله طاعاً۔ الويل لمن كذب علينا و ان قوموا يقولون فينا ما لا نقوله في انفسنا نبي الى الله منهم نبي الى الله منته۔ (بخاری ج ۳ ص ۳۲۸)

ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ نے عبداللہ بن سبا کو ملعون کہا اور فرمایا کہ یہ شخص امیر المومنین علیہ السلام کو خدا کہتا تھا حالانکہ خدا کی قسم امیر المومنین علیہ السلام خدا کے فرماؤ پر بندہ تھے۔ اس شخص کے لئے ہلاکت ہے کہ جو ہم پر غلط بات حقوے۔ اور کچھ لوگ ہمارے لئے وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم اپنے لئے نہیں کہتے۔ ہم ایسے لوگوں سے بری ہیں، ہم ایسے لوگوں سے بری ہیں، ہم ایسے لوگوں سے بری ہیں۔ اور خدا ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

چھٹی حدیث :- عن ابي جعفر عليه السلام ان عبد الله بن سبا كان يدعي النبوة و زعم ان امير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى عن ذلك فيبلغ ذلك امير المؤمنين عليه السلام فدعا و سئل فاقرب ذلك وقال نعم انت هو وقد كان القتي روى انك انت الله و اني نبي فقال امير المؤمنين عليه السلام و يلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثم لك امك و تب فالي مخبسه و استتابه ثلاثة ايام فلم يتب فاحرقه بالنار و قال انت

الشیطان استہواہ فکان یا تہذیبی فی موعده ذالک۔ (بخاری الاوار جلد ۳ ص ۳۵)
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عبد اللہ بن سبا اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور امیر المومنین علیہ السلام کو خدا کہتا تھا۔ یہ خیر امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اس کو بلایا اور اس سے دریافت کیا۔ اس نے اقرار کیا کہ وہ یہی کہتا ہے۔ اور اس نے وضاحت کیا کہ اے علی آپ وہی ہیں یعنی خدا ہیں۔ اور میرے دل میں یہ اتفاق ہوا ہے کہ آپ ہی خدا ہیں اور میں خود نبی ہوں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر ملنے ہو شیطان نے تجھ سے مذاق کیا ہے۔ یہ خیال چھوڑ دے تجھے تیری مال روئے۔ توبہ کر۔ اس نے توبہ سے انکار کیا۔ آپ نے اسے تین دن جس میں رکھا اور توبہ کے لئے حکم دیا۔ مگر اس نے توبہ نہیں کی۔ پس آپ نے اس کو آگ کے دھوئیں میں جلادیا۔ اور فرمایا کہ شیطان نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور اس کے پاس آتا رہتا تھا اور یہ عقیدہ اس کو اتفاق کیا تھا۔

ساتویں حدیث :- عن ابی جعفر علیہ السلام قال ان علیا علیہ السلام لما فرغ من قتال اهل البصرة اتاه سبعون رجلا من الزط فلموا علیہ وکلموه بلسانہم فرد علیہم بلسانہم وقال لہم انی لست کما قلتم انما عبد اللہ مخلوق قال فابوا علیہ وقالوا لہ انت ہو فقال لہم لئن لم ترجعوا عما قلتم فی وتوبوا الی اللہ تعالی لاقتلکم قال فابوا ان یرجعوا وادی توبوا فامر ان یحضر لہم ایاہ فحضرت ثم خرق بعضہما الی بعض ثم قد فہم فیہا ثم المہب النار فی ہاتھ منہا لیس فیہا احد فدخل الدخان علیہم فماتوا۔ (بخاری ج ۳ ص ۳۵)

جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جب حضرت علی علیہ السلام جنگ بصرہ سے فارغ ہوئے تو آپ کی خدمت میں ستر آدمی آئے جو قوم زط سے تھے۔ انہوں نے سلام کے بعد آپ کی خدمت میں اپنی زبان میں گفتگو کی۔ یعنی وہ لوگ غیر عرب تھے ان کی زبان عربی نہ تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو ان ہی کی زبان میں جواب دیا کہ یوں کہہ تمام دنیا کی زبانوں کا عالم ہوتا ہے بلکہ پرندوں اور چرندوں کی زبان کو بھی جانتا ہے۔ جیسا کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث سے ثابت ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ میں تو خدا کا عہد ہوں اور اسی کا مخلوق ہوں۔ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ نہیں نہیں۔ آپ ہی خدا ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے اس عقیدہ سے جو میرے بارے میں رکھتے ہو علیحدگی نہ کر گے اور توبہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے اس عقیدہ سے باز آنا قبول نہیں کیا اور توبہ

بھی نہیں کی۔ تو حضرت نے کچھ کنوئیں کھدوائیں اور کنوؤں کے درمیان سرنگیں بنوائیں اور ایک کنوئیں میں آگ روشن کرانی اور دوسرے کنوؤں میں ان کو ڈلوادیا۔ سرنگوں کے ذریعہ دُھواں ان کنوؤں میں بھرتا رہا اور اس دھوئیں کی وجہ سے مر گئے۔ (بحار، ج ۳، ص ۳۲)

آٹھویں حدیث:- محمد بن النصیر الثمیری نرا عم ان الله تعالى لم يظهره الا في هذا العصر وانه علي وحده فالشريعة النصيرية ينتمون اليه وهم قوم اباحية تركوا العبادات والشرعيات واستحلوا الفتيات والمحرمات ومن مقالهم ان اليهود على الحق ولسنا منهم وان النصاري على الحق ولسنا منهم (بحار جلد ۳، ص ۳۳)

محمد بن نصیر ثمری بصیری یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ خدا ہر زمانہ میں کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور آج کل خدا حضرت علی کی شکل میں ہے۔ اور صرف علی ہی خدا ہیں۔ نصیری لوگوں میں سے کچھ لوگ اسی محمد بن نصیر کی طرف اپنے کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ اباحیہ کہلاتے ہیں۔ یعنی سب کچھ مباح جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے عبادت چھوڑ دی ہے اور تمام ممنوع اور حرام چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی حق پرست تھے۔ مگر ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ اور نصاریٰ بھی حق پرست تھے۔ مگر ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہودیوں کے اعتقاد میں خدا حضرت عزیر کی شکل میں آیا تھا اور عیسائیوں کے اعتقاد میں خدا حضرت عیسیٰ کی صورت میں آیا تھا۔ وہ لوگ حق پرست تھے۔ اور اب خدا حضرت علی کی صورت میں آگیا ہے لہذا ہم بھی حق پر ہیں۔ جو لوگ نصیری کہلاتے ہیں وہ اسی نصیر کی طرف منسوب ہیں جو حلول کا قائل تھا۔

نویں حدیث:- وجميع الأنبياء الا احدى عشر بعد النبي قتلوا منهم بالسيف و هو امير المؤمنين والحسين عليهما السلام والباقيون عليهم السلام قتلوا بالسم قتل كل واحد منهم طائفة نمرمانه وجري فالله عليهم على الحقيقة والصحة لا كما تقولوا الغلاة والبعوضة نعتهم الله فانهم يقولون انهم لم يقتلوا على الحقيقة وانه شبه للناس امرهم وكن ابو عليهم غضب الله فانه ما شبه امر احد من انبياء الله وحججه عليهم السلام للناس الا امر عيسى بن مريم وحده۔ (بحار، ج ۳، ص ۳۴)

حضرت رسول خدا کے بعد گیارہ امام قتل کئے گئے۔ ان میں دو امام تو لوہے سے شہید ہوئے ایک حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اور دوسرے امام حسین علیہ السلام اور باقی آئمہ

زہرے شہید کیے گئے۔ ان کو جاہر بادشاہ وقت نے زہر دلویا۔ اور ان کی یہ شہادت یقیناً وہ باحقیق ثابت ہے۔ غالیوں نے اس کا انکار کیا ہے خدا ان پر لعنت کرے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آئمہ طاہرین ہی ہرگز قتل نہیں ہوئے بلکہ یہ لوگوں کو شبہ میں ڈالایا تھا جس طرح حضرت علیؑ قتل نہیں ہوئے اور یہودیوں کو شبہ میں ڈال دیا گیا تھا۔ ان غالیوں نے یہ بات قطعاً غلط کی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ خدا کا ان پر غضب ہو۔ کیونکہ تمام انبیاء اور آئمہ علیہم السلام میں سے صرف حضرت علیؑ علیہ السلام کے لئے ایسا ہوا ہے کہ ان کو زندہ اٹھایا گیا تھا، اور یہودیوں کو شبہ میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہی اعتقاد مفوضہ کا بھی ہے۔“

خواجہ ابوصلت سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کوفر میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، علیؑ کی طرح آسمان پر اٹھ گئے۔ حضرت نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کا تفصیلی جواب ارشاد فرمایا۔ (عیون اخبار رضاء ص ۴۵)

دسویں حدیث :- قال امیر المؤمنین علیہ السلام ایاکم والغلوینا قولوا اننا عیہ مریدون وقولوا فی فضلنا ما شئتم۔ (بخاری انوار ص ۳۴)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ غلو سے بچو اور ہمارے بارہ میں یہ کہو کہ ہم بندے ہیں اور خدا کے مرید ہیں خدا ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد جو چاہو ہماری فضیلت بیان کرو غلو کی حدیث کی شرح میں حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :- تبیین قولہ علیہ السلام ولن تبغوا ای بعد ما اثبتتم لنا العبودیۃ کل ما قلتم فی وصفنا کنتم مقصرون فی حقنا ولن تبغوا ما نستحقہ من التوصیف (بخاری ص ۳۴)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں عبد تسلیم کرتے ہوئے جو چاہو ہماری فضیلت بیان کرو اور تم ہرگز ہماری فضیلت کی حد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر بھی تم ہمارے فضائل اپنی بساط پر بیان کرو گے اس میں تم مقصر ہی ہو گے۔ یعنی ہماری فضیلت کا حق تم ادا نہیں کر سکو گے جس کے ہم حقدار ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان ذوات مقدسہ کی حد بندی قطعاً جہالت ہے، اور عدم معرفت کا ثبوت ہے بلکہ ناصبییت کے آثار میں سے ہے جیسا کہ علامہ کے بیان سے ثابت ہے۔

مؤلف صاحب کی حق پوشی

ہم نے مسئلہ غلو کو ارشادات آئمہ طاہرین علیہم السلام کی روشنی میں بالکل واضح کر دیا ہے اور اب

کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کو عبادت سے ہونے ان کی فضیلت جس قدر بھی بیان کی جائے پھر بھی ان کی فضیلت کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اور ان کے فضائل و مراتب کی حد مقرر نہیں کی جاسکتی۔ کوئی کتاب ہی بڑا عظیم اور مجتہد ہو، وہ ان کے فضائل و مراتب کی حد بندی کا عاجزی رہے گا۔ اب کس کی مجال ہے کہ ان ذوات مقدسہ کی حد بندی کر سکے۔

مؤلف صاحب نے حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق معنی غلو کو اپنی کتاب اصول الشریعہ ص ۲۱ پر درج کیا ہے مگر اقسام غلو درج کرنے کے بعد علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مضمون مراتب اہلبیت سے جاہلوں اور فضائل اہلبیت سے قاصول کے لئے درج فرمایا ہے اس بیان کو مؤلف صاحب مہم فرمائے ہیں۔ کیونکہ اس بیان میں خود مؤلف صاحب کے عقائد کی رد اور ان کے نظریہ کا ابطال ہوتا ہے اور مراتب و مناقب اہلبیت کی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے جس کو یہ لوگ گوارا نہیں کر سکتے۔

ہم اقسام غلو بیان کر رہے ہیں علامہ مجلسی پریش کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب علامہ نے اہلبیت کی عظمت و شان بیان کر کے ان لوگوں کے خیالات فاسدہ کی جو رد فرمائی ہے وہ بھی درج کریں گے۔

اقسام غلو اور مؤلف صاحب کی بددیانتی

جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے غلو کے منوعہ اقسام کی فہرست مندرجہ ذیل عبارت میں تحریر فرمائی ہے جس سے نبی یا امام کی شان میں غلو ممکن ہو سکتا ہے۔

اعلم ان الغلو فی النبی والائمة علیہم الصلوٰۃ والسلام بالقول بالوہیتہم
او بكونہم شركاء فی المعبودية او فی الخلق والرزق وان الله تعالى حل فیہم
او اتحد بہم او انہم یعلمون الغیب بغیر وحی والهام عن الله تعالى وبالقول
فی لائمة علیہم السلام انہم كانوا نبیاء ما قبلنا منہم اس و اح بعضہم الی البعض
او القول بیان معرفتہم تغنی عن جمیع الطاعات ولا تکلیف معہا بترك المعاصی
والقول بكل منہا الحاد و کفر و خروج عن الدین کما دلت علیہ الادلة العقلیة
والایات والایخبار السالفة وغیرہا وقد عرفت ان الائمة علیہم السلام متبرکوا
منہم وحکموا بکفرہم والقتلہم وان قرع سمعک من الاخبار المذہمة
لشئ من ذلک فہی امامک و آلہ اوہی من مقتریات الغلاة۔ (نکار الانوار ج ۳ ص ۳۰)
جاننا چاہئے کہ نبی اور ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں غلو کے مندرجہ ذیل اقسام میں نہ کہ ان کو
خدا کہنا، خدا کی معبودیت یا خلق و رزق خدا میں شریک قرار دینا یعنی جس طرح خدا معبود ہے
اسی طرح یہ بھی معبود ہیں اور جس طرح خدا خالق و رازق ہے۔ اسی طرح یہ بھی خالق و رازق ہیں

(۴) اُن کے اندر خدا کا حلول ماننا۔ (۵) خدا اور ان کو متحد ماننا یعنی خدا اور یہ حضرات مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ (۶) بغیر وحی یا الہام اُن کو عالم الغیب ماننا (۷) ائمہ کو نبی ماننا (۸) ان کے ارواح کا نسخہ اتنا درجیے آریہ لوگ کہتے ہیں کہ روح جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں بغیر جسما داخل ہو جاتی ہے۔ (۹) ان کی معرفت کو کافی سمجھنا یعنی اُن کی معرفت کے بعد نہ خدا کی عبادت کی ضرورت ہے اور نہ گناہوں کو ترک کرنے کی تکلیف ہے صرف معرفت کافی ہے۔ ان عقائد میں کاہر عقیدہ کفر والحاد اور دین سے خروج کا باعث ہے۔ جیسا کہ دلائل عقلیہ اور آیات و اخبار مذکورہ سے ثابت ہے۔ اور تم سمجھ چکے ہو کہ ائمہ علیہم السلام نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں سے بیزاری فرمائی ہے اور اُن کے کفر کا فیصلہ فرمایا ہے اور اُن کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اگر تم کوئی ایسی حدیث سنو جو ان عقائد مذکورہ میں سے کسی عقیدہ کا وہم پیدا کرنے والی ہو تو اس کی تاویل کر لی جائے گی۔ یا ناقابل تاویل کی صورت میں غالیوں کی افتر پردازی قرار دی جائے گی۔

سہ کار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے غلو کے مذکورہ بالا اقسام نہایت صراحت و وضاحت کے ساتھ تحریر فرمائیے ہیں تاکہ ناہیبوں کو ان ممنوعہ اقسام کے بغیر لحاظ کسی برفتنی غلو لگانے کی جسارت نہ ہو۔ ہم یہاں تبذیل کہتے ہیں کہ ان اقسام غلو میں سے کوئی ایک قسم بھی ہم پر عائد نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم ان ذوات مقدسہ کو بغیر وحی یا الہام عالم الغیب نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیم خدا عالم الغیب تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہرگز غلو نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ اعتقاد آیات قرآن و حدیث صحیحہ پر ایمان رکھنے کا نتیجہ ہے۔ اور جو شخص اس کا انکار کرے گا اور ان حضرات مقدسہ کو تعلیم خدا عالم الغیب تسلیم نہیں کرے گا، وہ منکر قرآن و حدیث ہے اور اس کے ناصی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

البتہ وہ اپنے ضعف ایمان یا لوگوں کے ضعف ایمان کی وجہ سے یہ خطر محسوس کرے گا کہ اس صفت ”علم غیب“ کی وجہ سے لوگ ان حضرات کو خدا نہ سمجھ لیں، تو ایسا شخص اور ایسے لوگ عالم الغیب نہیں کہیں گے۔ مگر سمجھا نہ کوئی خطر نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن ہمارا حامی ہے اور احادیث ہمارے مؤید ہیں۔ اور ایمان و اعتقاد یہ ہم کسی بڑے سے بڑے عالم و مجتہد کے بھی منقلد نہیں ہیں۔ ہم خود اپنے قلوب اور اپنی نیتوں کو جانتے ہیں کہ ہم ان ذوات مقدسہ کو تعلیم خدا عالم الغیب تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارا خدا بھی ہمارے نیات کا خوب واقف ہے۔ اسی طرح ہم ان ذوات مقدسہ کو خالق و رازق اور مخفی و منیت اور حاضر و ناظر تسلیم کرتے ہیں مگر اس شرط کے ساتھ کہ خداوند عالم نے ان حضرات کو یہ کمالات عطا فرمائے ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ حضرت ان کمالات میں باہم شریک ہیں جیسا کہ آئندہ دلائل و براہین کے ساتھ ہم اس کتب میں تحریر کریں گے۔ انشاء اللہ ثم شکرمحمد بن محمد شاکر علی۔ خدا کے لئے حاضر و ناظر کی صفت کسی حدیث میں نہیں ہے۔

اس کے بعد سرکارِ علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے بالکل متصل بغیر فاصلہ مندرجہ ذیل عبارت تحریر فرمائی ہے جس کو مؤلف صاحب شیر باد سمجھ کر پی گئے ہیں اور اپنی تہت کا خود ہی ثبوت دے دیا ہے۔ اقسام غلو کے بعد علامہ علیہ الرحمۃ نے نہایت ضروری ہدایت تحریر فرمائے ہیں۔ مگر اصول الشریعہ میں پہلا حصہ تو درج کر دیا ہے لیکن دوسرا حصہ اسی مضمون کا اپنی عادت ستمو کی وجہ سے نکل گئے ہیں جس کو ہم موالیانِ اہلبیت طاہرین علیہم السلام کی ایمانی حلا کے لئے اور نا صبیہ کا دل جلانے کے لئے لکھتے ہیں تاکہ ہم دوسرے ثواب کے مستحق ہو جائیں۔ ملاحظہ فرمائیے:-

ولكن افراط بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لتصورهم عن معرفة الأئمة عليه السلام وعجزهم عن ادراك غرائب أحوالهم وعجائب شئونهم فقد حوّل كثير من الرواة الثقات نقلهم بعض غرائب المعجزات حتى قال بعضهم من الغلو نفى السهو عنهم أو العقول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلك مع أنه قد ورد أن امرئاً صاحب مستصعب لا يحتمله إلا ملائكة مقربون من مرسل أو عبيد مومنين امتحن الله قلبه للايمان ووردوا علم أبودرمان في قلب سليمان لقتله وغير ذلك مما مر وسيأتي فلا بد للمؤمن المتدين أن لا يبالغ برمد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالى أمورهم إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين ويقواطع البراهين أو الآيات المحكمة أو بالاختصاص المتواترة كما مر في باب التسليم وغيرها۔ (بحار الانوار جلد ۳۵)

بعض مشکم اور محدث لوگوں نے غلو کے معنی بیان کرنے میں غلو سے کام لیا ہے کیونکہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی معرفت سے قاصر اور ان کے حیرت انگیز حالات کو سمجھنے اور ان کی تعجب خیز شان کو برداشت کرنے سے عاجز تھے۔ انہوں نے اپنی کم معرفتی کی وجہ سے ان متبر یا وثوق راویوں میں بھی قدرح کی ہے جنہوں نے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے لئے تعجب انگیز حالات اور حیرت انگیز واقعات و معجزات تحریر کئے ہیں۔ اور ان عاجزوں اور قاصروں اور عاجزوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے لئے بھول چوک نہ ماننا بھی غلو ہے۔ اور ان قاصروں اور عاجزوں نے یہ بھی نہ دیا کہ ائمہ طاہرین کو ماگان و مایکون کا عالم نہ ماننا بھی غلو ہے اسی طرح دیگر فضائل و کمالات کو بھی ان قاصروں اور عاجزوں نے غلو کہہ دیا ہے۔

حالانکہ احادیث کثیرہ میں بالتحقیق یہ مضمون موجود ہے کہ خود ائمہ طاہرین علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ تم لوگ ہمیں خدا نہ کہو اور اس کے سوا چاہو ہو کہو۔ اور ہماری فضیلت بیان کرو۔ مگر پھر بھی تم لوگ ہرگز ہماری فضیلت کا حق نہیں ادا کر سکتے ہو۔

اور بالتحقیق ان حضرات کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ ہماری شان بذات خود مشکل ہے اور اس کا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس کا بار اٹھانا یا ملک مقرب یا نبی مرسل یا اس عہد مومن کا کام ہے کہ جس کا ایمانی امتحان خدا لے چکا ہو۔ اور بالتحقیق یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر ابوذرؓ کو اگر معلوم ہو جائے وہ عقاب جو سلمان کے دل میں آئمہ طاہرین کی شان کے بارہ میں موجود ہے، تو ابوذر سلمان کو قتل کر دیں۔

اور اسی طرح دیگر احادیث بھی موجود ہیں جن میں سے کچھ ہم تحریر کر چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں جو آئندہ تحریر کریں گے۔ لہذا مومن متدین پر واجب ہے کہ وہ جلد بازی سے کام لے کہ آئمہ طاہرین علیہم السلام کے فضائل و معجزات اور ان کی شان بلند کا انکار نہ کرے جب تک براہین قاطعہ سے کوئی چیز ان کے خلاف ثابت نہ ہو اور یا قرآن مجید کے آیات محکمہ سے کوئی چیز ثابت نہ ہو، یا ضرورت دین نہ ہو، یا اخبار متواترہ سے کوئی چیز ثابت نہ ہو (بخاری الانوار)۔

سرکار علامہ مجلسی جیسی شخصیت نے بعض متکلمین و محدثین کو قاصرین و عاجزین اس لئے فرمایا ہے کہ ان کو معرفت محمد و آل محمد نہیں ہے۔ اور وہ ان کے مراتب عالیہ اور ان کے محیر العقول کمالات و معجزات کو سمجھنے سے قاصر و عاجز ہیں۔ لہذا ایسے متکلم و محدث غیر متدین مومن ہیں۔ کیونکہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ حالانکہ ابوذر جیسی شخصیت بھی ان حضرات کے مراتب سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان کی شان اس قدر بلند ہے کہ اس کا سمجھنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کے بعد علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان کی فضیلت و مرتبت کا انکار ہر گز نہ کیا جائے جب تک قرآن کی آیت محکمہ یا دلیل قطعی یا اخبار متواترہ یا ضرورت دین کے خلاف نہ ہو۔ لہذا جب تک کوئی متکلم یا محدث انکار حدیث فضیلت کے ثبوت میں یہ چار چیزیں پیش نہ کرے گا ان حضرات کی فضیلت کا انکار یا رد نہیں کر سکتا۔ مؤلف صاحب کو چاہئے کہ یہ چار چیزیں وقت رد و انکار یاد رکھیں، اس کے سوا کسی کا قول قبول نہیں ہو سکتا اس معیار کو فراموش نہ کریں اور ہر فضیلت اہلبیت میں خبر احاد کا بہانہ نہ تراشیں۔

ناظرین کو کام نظر انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت علامہ مجلسی نے غلو کے اقسام بیان فرمانے کے بعد اس قدر وضاحت کے ساتھ آئمہ طاہرین علیہم السلام کے مراتب و فضائل کا تحفظ لازم و واجب قرار دیا ہے کیونکہ اس غلو خاص بخار اخبار کی نظر عمیق قاصرین و عاجزین کا مطالعہ کر رہی تھی کہ یہ لوگ اپنے عجز و قصور کو تسلیم کرتے ہوئے شرمائیں گے۔ اور اپنی نا سمجھی اور نا فہمی سے مراتب و کمالات آئمہ کا انکار کر دیں گے۔ اس لئے اقسام غلو بتانے کے بعد ہدایت فرمادی کہ ان حضرات کو خدا نہ کہو اور پھر دل کھول کر ان کے معجزات و کمالات و فضائل اپنی اپنی بساط علم و معرفت کے مطابق خوب خوب بیان کرو۔ مگر کہتے ہی بڑے معتہد اور معلم بن جاؤ تب بھی آئمہ طاہرین کی شان اور ان کی فضیلت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ علم العلماء اور افضل المجتہدین بھی بن جاؤ تب بھی مسلمان فارسی کے ایمانی درجہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ مسلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو اذوق العلم میں شامل ہیں، یوں فرماتے ہیں کہ اگر میں

حضرت علی علیہ السلام کی اُس شان میں سے جو میں جانتا ہوں کچھ تھوڑا سا بھی بیان کروں تو تم لوگ مجھے مجنون کہہ دو گے یا میرے قاتل کے لئے مغفرت کی دعا کرو گے۔ (احتجاج طبرسی ص ۱۸)
اور علامہ مجلسی نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ اگر ابوذر کو اس ایمان کا پتہ لگ جائے جو مسلمان کے دل میں موجود ہے تو ابوذر جیسی بلند پایہ ہستی ان کو قتل کر دے۔

علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جس تحقیقی حدیث کا حوالہ دیا ہے اس میں مراتب ائمہ طاہرین کے بار کو برداشت کرنے والوں کے ذہن میں ملک مقرب ذبی مرسل اور عبد مومن متحق کا ذکر ہے اور اس میں حصر ہے کہ ان تین کے سوا ان مراتب کا تحمل کوئی نہیں کر سکتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مؤلف صاحب اس سے خارج ہیں یہ علمائے اعلام اور یہ مجتہدین کرام خارج ہیں۔ اُمت محمدیہ میں سے صرف وہ مومنین اس بار کے تحمل ہو سکتے ہیں جن کے ایمان کا امتحان خدا نے لیا ہو مثلاً زبانیں کٹوائی گئی ہوں، سولی پر چڑھائے گئے ہوں، اور عنتِ اہلبیت کے دلولہ اور جذبہ میں آف تک نہ کی ہو، ممکن ہے کہ ایسے ہی امتحانوں کی طرف اشارہ ہو، بہر حال مولف صاحب کو خارج کر دیا گیا ہے خواہ اب یہ حجۃ الاسلام والمسلمین شیخ ناصر الملحد رسیں والحققتین نہیں، کسی صورت میں بھی یہ بار معرفت امام برداشت نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ لوگ ان مومنین کے زمرہ میں شامل نہ ہو جائیں جو اپنے ایمانی امتحان میں پاس ہو چکے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ نہ ملک مقرب کے افراد ہیں اور نہ ہی مرسل کی فہرست میں ہیں۔ صرف مومن متحق ہی میں ترجیح نشا ہے۔ مگر یہ لوگ مراتب ائمہ طاہرین اور ان کے فضائل کی حیدر بندی کہہ کے خود ہی اپنے ذواتِ مددِ حسم بقلم خود کو خارج کر چکے ہیں اور اب ان کے لئے کوئی صورت اور موقعہ نہیں ہے کہ شیعیان حیدر کرار اور موالیان اہلبیت اطہار میں شامل ہو کر محبت و معرفت اہلبیت کا جنون پیدا کریں بلکہ یہ لوگ تو ایسے موالیوں کو مجنون کہتے ہیں جس طرح سلمان فارسی کو محبت و معرفت اہلبیت کی وجہ سے کچھ لوگ مجنون کہتے تھے۔ یس اسی حنف اور اسی فہرست میں یہ لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے سلطانِ استکمال بقلم خود کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے قاصدین و عاجزین میں شمار کیا ہے اور علامہ کی شہادت کو رد کرنے کی جرأت سولے جاہل مطلق کے کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ خود صدرِ الحقیقین بقلم خود کی مجال اس لئے نہیں کہ اصول الشریعہ میں خود ان کے قلم سے یہ عبارات خدائے قہار نے لکھوائی ہے ملاحظہ ہو۔

”مہ کار علامہ قدس سترہ کی علمی شخصیت اس قدر عظیم المرتبت ہے کہ کوئی بھی شیعہ آپ کی فرمائش کا انکار کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کر سکتا۔ اور ان سے بہتر ان حقائق کو اور کوئی سمجھ بھی کیوں کر سکتا ہے“
(اگر اپنے اس اقرا نامہ سے پھر دو گے تو خدا کی لعنت اور اس کے غضب سے ڈرنا)

علمائے سوہ کی شناخت بکلام معصوم!

ہم ناظرین کرام کی خدمت میں دلائل و براہین کے ذریعہ عرض کر چکے ہیں کہ ناصبی وہ لوگ ہیں جو ائمہ طاہرینؑ

کے موالیوں سے دشمنی رکھیں اور ان کے ماحین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں کیونکہ کوئی مرد مسلم کسی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ میں محمد ذوال محمد علیہم السلام سے بغض و عناد رکھتا ہوں۔ جیسا کہ ہم ارشادات ائمہ معصومین علیہم السلام سے ثابت کر چکے ہیں۔

اب ہم کلام معصومین سے ثابت کرتے ہیں کہ جو لوگ اہلبیت طاہرین علیہم السلام کے کچھ علوم یاد کر کے اور علمائے کرام اور حجۃ الاسلام کا ٹائٹل لگا کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذوات مقدسہ میں نقص و عیب دکھا کر ان کو اپنی نوع میں داخل کرتے ہیں یہی علماء ”علماء سوء“ ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ لشکر یزید سے بھی زیادہ شیعوں کے لئے ضرر رساں ہیں کیونکہ یہ لوگ ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے فضائل بھی اس لئے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے حکم علم سادہ لوح شیعوں کو اپنے دامن میں پھنسا کر خوب توہین و مسخوٹیں سر بیج خریدیں، شنگے بنوائیں، قیمتی دکانیں خریدیں، بڑی بڑی تجارتیں کریں اور دشمنین کے مال سے موٹی موٹی کتابیں اہلبیت کے خلاف چھپوائیں۔ اور اگر کوئی ان کو روکے تو ان کے توہین پھر کیا ہے سب اب کے پوتے بن کر وہ وہ تو تصنیف گایاں سنائیں کہ خدا کی پناہ اور الہی توبہ۔

چنانچہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان لوگوں کی شناخت ایسے نمایاں طریقہ پر فرمائی ہے کہ ان لوگوں کا نوٹ بالکل سامنے آجاتا ہے اور معصوم کا ایک ایک جملہ بالکل فرٹ بیٹھتا ہے۔

و منهم قوم نصاب لا یقدرون علی القدر فینا یتعلمون بعض علومنا الصبیحۃ فیتوجهون عند شیعتنا و ینتقصون بنا عند نصابا ثم یضیقون الیہ اضعافہ و اضعاف اضعافہ من الاکاذیب علینا الی نحن براء منها فیتقبلہ المسلمون من شیعتنا علی انہ من علومنا فضلو او اذلو و ہم اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی حسین بن علی علیہما السلام و اصحابہ بانہم یسلبون الاسرا و اموال و ہولاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بانہم لنا موالون و لاعدادنا معادون یدخلون الشاک و الشیہۃ علی ضعفاء شیعتنا فیضلونہم و یمنعونہم عن قصد الحق المصیب۔ (احتجاج طبرسی ص ۲۳۴)

ترجمہ حدیث مبارک: علماء میں سے ایک ایسا ٹولہ بھی ہے جو ہمارے دوستوں اور موالیوں سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ اور یہ ٹولہ اس پر تو قادر نہیں کہ حکم کھلا ہوا امام کے کرپٹیا قلع کرے اور ہماری برائی بیان کر کے کہیں نہ کہیں ٹولہ ڈرتا ہے کہ ہمیں مولائی و اصل جہنم نہ کر دے، یہ ٹولہ ہمارے کچھ علوم پڑھ لیتا ہے اور ان ہی علوم کی وجہ سے ہمارے شیعوں

اور مولیوں کے نزدیک قابلِ توجہ بن جاتا ہے۔ اور جب دیکھتا ہے کہ ہمارے کم علم سادہ لوح شیعہ اس ٹولہ کی عزت کرنے لگے ہیں تو پھر یہ ٹولہ ہماری ذواتِ مقدسہ میں عیب و نقص دکھاتا ہے اور ہمارے دوستوں کے دشمنوں کے سامنے ہمارے عیوب بیان کرتا ہے اور پھر اپنے قیاس و اجتہاد سے ان جھوٹے تقاض اور عیوب کو بڑھا کر بیان کرتا ہے حالانکہ ہم ان تقاض و عیوب سے بیزار ہیں۔ ہمارے سادہ لوح کم علم شیعہ یہ سمجھ کر کہ یہ ٹولہ ہمارے علوم بیان کرتا ہے اس کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ ٹولہ ان بیچاروں کو گمراہ کر لیتا ہے۔ یہ ٹولہ ہمارے کم علم سادہ لوح شیعہوں کے لئے لشکرِ زید سے بھی زیادہ ضرر رساں ہے جس نے حسین بن علی علیہم السلام اور ان کے اصحاب پر ظلم کیا تھا۔ کیونکہ یہ ٹولہ سادہ لوح کم علم شیعہوں کی روح ایمان بھی سلب کر لیتا ہے اور ان کا مال بھی لوٹ کھسوٹ لیتا ہے۔ یہی ٹولہ ”علماء سو“ ہے۔ یہی ٹولہ ہمارے مولیوں سے بغض و عناد رکھتا ہے اور انہیں اپنے دام میں پھنسانے کے لئے یہ کہتا ہے کہ ہم تو اہلبیت سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے عناد رکھتے ہیں۔ یہی ٹولہ پچیس بدل کر (یعنی ہمارا دوست بن کر) کم علم شیعہوں کے دلوں میں شک و شبہ داخل کر دیتا ہے (کہ جس کے بعد وہ پہلے پیچ و تاب میں پھنس کر ہماری عظمتِ شان پر ایمان و یقین سے محروم ہو جاتے ہیں) اور یہی ٹولہ انہیں گمراہ کر لیتا ہے۔ اور حقِ صریح و قائل سے ان بے چاروں کو روک دیتا ہے۔

(احتجاج طبرسی ص ۲۳)

(علماء سو پر خدا کی لعنت اور پھینکا رہے)

سُبْحَانَ اللَّهِ! میرے امام میرے مولا میرے آقا نے اس لشکرِ ٹولہ کی کیسی صاف تصویر کشی فرمائی ہے کہ اس کے بعد ان بہرہ و دیوں کا خدو و خال بالکل نمایاں ہو گیا ہے اور ایک ایک کی شکل و صورت صاف نظر آ رہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا مولا ہزار سال پہلے اس ٹولہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس بیانِ مصوم سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ علمائے سو سے گنہگار علماء مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ علماءِ مصوم نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہ علماء سو سے مراد وہ علماء ہیں جو اہلبیتِ طاہرین کی ذواتِ مقدسہ میں عیوب و نقص نکالتے ہیں اور اہلبیت کی محبت کا اظہار کر کے اور کچھ ان کے فضائل بیان کر کے بہرہ و دیے بن کر کم علم شیعہوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اہلبیتِ طاہرین کے مدح و خوانوں، خطیبوں، ذاکروں سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ یہ لوگ زید کے لشکر سے بھی زیادہ ضرر ہیں کیونکہ یہ مال کے ساتھ روحِ ایمان بھی سلب کر رہے ہیں۔

جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ بدترین اور شر ترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا

کہ وہ علماء جو فساد کا بیج بو رہے ہیں اور حق و حقیقت کو چھپاتے ہیں، اور باطل اور جھوٹی باتوں کی آشکار کرتے ہیں۔ ان ہی کے لئے خدا نے فرمایا ہے کہ ان پر خدا کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ احتجاج طبری، ان لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب انہیں کسی کتاب میں کوئی روایت ایسی مل جاتی ہے کہ جس میں امام کی شان پر کوئی حرف آتا ہو یا کچھ کڑی ظاہر ہوتی ہو تو اس کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور خوب بغلیں بجاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی حدیث مل جاتی ہے کہ جس میں امام کی عظمت شان اور بلندی مرتبہ کا ذکر ہو تو اس کی قیاسی تاویلیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم اصول الشریعہ سے ایسی مثالیں پیش کر کے مومنین کو رام کو باخبر کرتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر ایسے جو ایسے شیطانیدہ داخل ہو چکے ہیں جو نوامیس الہیہ کی توہین کو اپنا کمال مقصد سمجھتے ہیں۔

ناصبیت کی ایک اور شناخت

علم غیب کا ناقابل انکار ثبوت!

ہم پہلے آئمہ طاہرین علیہم السلام کے وہ ارشادات پیش کرتے ہیں جن سے علوم الہیہ پر ان کے اقتدار کا پتہ لگتا ہے:-

(۱) قال امیر المومنین علیہ السلام و عرف الخلق اقتدارہم علی علم الغیب بقولہ عالم الغیب فلا یرضہ علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول۔ (احتجاج طبری ص ۱۲)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا نے اپنی مخلوقات کو اپنے اولیاء اور اپنے سفراء و اوصیاء علیہم السلام کی اس صفت کے ساتھ معترفی کرائی ہے کہ ان حضرات کو علم غیب پر اقتدار حاصل ہے جو خدا کا عطیہ ہے۔ ارشاد قرآنی سے ثابت ہے کہ خدا عالم الغیب ہے وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو پسند کرتا ہے اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ (احتجاج طبری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا کے پسندیدہ اولیاء اللہ علم غیب پر اقتدار رکھتے ہیں اور حضرت نے اس کے ثبوت میں قرآن کریم سے استدلال فرمایا ہے۔

اگر موالیان اہلبیت طاہرین علیہم السلام علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث مصدوم سے ثابت ہے۔ لہذا محمد و آل محمد علیہم السلام کو عالم الغیب تسلیم کرنا اعتقاد حق ہے جس سے مؤلف صاحب محروم ہیں۔ کیونکہ وہ ان حضرات کو اپنی نوع سمجھتے ہیں اور خود علم غیب نہیں رکھتے۔ اس لئے ان حضرات کے

لئے بھی انکار کرتے ہیں تاکہ ایک نوع کا درجہ باطل صحیح ہو جائے۔

سورۃ جن میں ارشاد خدا ہے: عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احد الا الامن
الارضی من امر رسول فانہ یسلک من بین یدیدہ ومن خلفہ مرصدا لعلکم
ان قد ابلاغوا رسالات ربهم واحاط بما لدیہم واحضی کل شیء عند ذہ
ترجمہ: خدا عالم الغیب ہے اور وہ اپنے علم کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر رسول میں سے جس کو
پسند کرے اس کو علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ پس اس کو سلک علم میں پروردگار کے اس کے
پیش پیش علم ہوتا ہے اور اس کے پیچھے رصد علم پروردگار ہے تاکہ معلوم ہو کہ انہوں نے اپنے
رب کے بیانات بخوبی پہنچا دیئے ہیں اور جس کو علم غیب عطا کیا ہے وہ تمام ان علوم پر حاوی ہو
جاتا ہے جو رسول کے پاس تھے اور ہم ایک شے کے شمار پر بھی حاوی ہو جاتا ہے۔
اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے:-

(۲) عن جعفر بن محمد عن ابیہ علیہ السلام عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ
احدا الا الامن الارضی من رسول یعنی علیا المرتضیٰ من الرسول وهو منہ قال لہ
فانہ یسلک من بین یدیدہ ومن خلفہ مرصدا قال فی قلبہ العلم ومن خلفہ
الرصد بعلمہ علمہ بزقہ العلم فرا قد یعلمہ اللہ العلم الہاماً والرصد العلم
من الہی لبعلم النبی ان قد بلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدی الرسول
من الرسول العلم واحضی کل شیء عندہ او اما کان او یکون منذ یوم خلق
اللہ آدم الی ان تقوم الساعة من فتنۃ او نزلتہ او خسف او قذف او امۃ
ہلکت فیما مضی او یهلك فیما بقی وکما امام جائز او عادل یعرف بابہ
ونسبہ ومن یموت موتاً او یقتل قتلًا وکون اماماً وخذل لا یضیک وخذل
من خذلہ وکون اماماً منصوباً لا ینفعہ نصو من نصرہ۔ (تفسیر البرہان ص ۲۵۸)
حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علی بن ابی طالبؑ ہیں کہ جن کو خدا نے پسند کیا ہے اور وہ
اس لئے مرتفع ہیں کہ وہ رسولؐ سے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ علیؑ مجھ سے ہیں اور میں
علیؑ سے ہوں تاکہ اور خدا نے ان کے دل میں علم پروردگار کے بعد رسولؐ نے بھی ان کو
علم بھرا دیا ہے جو بھرا دینے کا حق ہے (جیسے پرندہ اپنے بچہ کو بھراتا ہے) خدا کی طرف سے
بھی علم بطور الہام حاصل ہے اور رسولؐ نے بھی ان کو تمام علوم دے دیئے ہیں۔ پیش سے
مرا خدا کا عطا کردہ علم اور پیچھے رصد سے مراد رسولؐ کا عطا کردہ علم ہے تاکہ معلوم ہو کہ انہوں
نے بخوبی اپنے رب کے بیانات پہنچا دیئے ہیں اور جو علوم رسول کریمؐ اور دیگر انبیاء علیہم السلام

کو حاصل تھے وہ مکمل طور پر اپنے احاطہ میں لے لئے ہیں اور ہر ایک شے کا احصاء کر لیا ہے یعنی ماکان اور مایکون کا علم حاصل ہے یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر تاقیام قیامت تک تمام علوم حاصل ہیں۔ یعنی کیا کیا تھے ہوں گے، اور کیا کیا نہ تھے انہیں گے، اور کیا کیا نہیں گئیں گے، اور کیا کیا عذاب کی چیزیں نازل ہوں گی، اور کتنی امتیں زمانہ گزشتہ میں ہو چکی ہیں، اور کتنی آئندہ ہوں گی، اور کتنے پیشوا عالم یا عادل ہوں گے مع نام و نسب ان کا علم حاصل ہے۔ اور کون اپنی موت سے مرے گا اور کون قتل کیا جائے گا۔ اور کتنے رہنما چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ان کو چھوڑ دیئے جانے سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ چھوڑنے والے کا نقصان ہوگا اور کتنے رہنماؤں کی مدد کی جائے گی کہ ان کی امداد سے ان رہنماؤں کو فائدہ نہیں ہے بلکہ مددگاروں کو فائدہ پہنچے گا۔ (تفسیر برہان)

یہ تفسیر قرآن مجید پر امام ہے۔ لہذا اس کے مقابلہ میں کسی بھی عالم کا قول قبول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ امام سے بہتر قرآن کو کوئی عالم نہیں سمجھ سکتا۔ بلکہ وہ اپنی قیاس آرائی کرے گا۔ کیونکہ نہ اس کو وحی ہوتی ہے اور نہ الہام۔ لہذا اس کے قول کو امام کے مقابلہ میں ہرگز قبول نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کا قول مردود ہوگا۔ اس تفسیر معصوم میں تمام علوم کا ذکر ہے اور کچھ تفصیل بھی بتا دی گئی ہے۔ جس سے ثابت ہے کہ کائنات طاہرین علیہم السلام کے لئے علوم شریعت ہی کا علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ حضرات من جانب اللہ تمام ان علوم پر حاوی ہیں جو ممکن الوجود کے لئے ممکن ہیں۔ ہاں ان کا مقابلہ خدا کے علوم سے ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ خدا کی طرح ان کو عالم بالذات کہا جاسکتا ہے۔ مگر یہ یقیناً ہمارے مقابلہ میں عالم الغیب ہیں۔ اور اگر ان ذوات مقدسہ کو ہم عالم الغیب تسلیم نہ کریں تو ہم نے ان کی امامت کا انکار کر دیا بلکہ قرآن کا انکار کیا۔

(رس عن الرضا فیہا فرسول اللہ عند اللہ مرتضیٰ ونحن وراثۃ ذالک الرسول الذی اطلعه اللہ علی ما یشاء من غیبہ فعلمننا ما کان وما یكون الی یوم القیمة فادع یشلک من بین یدیہ بین یدی المرتضیٰ و من خلفہ مرصد ۱۔ (تفسیر صافی)

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا جس کو پسند فرماتا ہے اس کو علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ اور چونکہ رسول خدا اللہ کے پسندیدہ ہیں لہذا ان کو علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ اور ہم ان کے وارث ہیں، لہذا ہم بھی علم غیب رکھتے ہیں۔ رسول خدا کو خدا نے اپنے علم غیب سے جو چاہتا تھا عطا کر دیا ہے۔ پس ہم عالم ہیں روز قیامت تک کے ماکان و مایکون کے۔ کیونکہ خدا جس کو پسند کر لیتا ہے اس کے آگے اور پیچھے بھی مرصد علم پرودیتا ہے۔

اس تفسیر قرآن بربان امام میں بھی گزشتہ اور آئندہ تار و قیامت کے علوم کا ثبوت موجود ہے۔

(مؤلف اصول الشریعہ کے انتباہ کے لئے ایک مناظرہ)

علوم اہلبیت ہی حقیقی علوم ہیں

مؤلف صاحب کو چاہئے کہ وہ علماء کے اقوال و آراء کے بجائے آئمہ طاہرین علیہم السلام کے ارشادات پیش کریں۔ کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حکم شامی صاحب فقہ و فرائض سے جبکہ وہ اپنے علم پر ناز کرتا تھا اور مناظرہ کے لئے آیا، ارشاد فرمایا کہ:

”میں شخص جو باتیں تو بیان کرتا ہے کیا یہ کلام رسول ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ کلام رسول ہے اور کچھ میری اپنی تحقیق و درائے ہیں۔“

حضرت نے فرمایا تو کیا رسول خدا کا شریک رسالت ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔
حضرت نے فرمایا کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ سے خود وحی سماعت کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔
حضرت نے فرمایا کہ کیا تیری بات پر اس طرح عمل کرنا واجب ہے جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔

حضرت کے صحابی بونس کہتے ہیں کہ پھر حضرت میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے بونس! یہ شخص تو مناظرہ کرنے سے پہلے اپنا ہی دشمن ہے۔ یعنی یہ تو خود ہی اقرار کر رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس نے خود ہی اپنے کو شکست دے لی ہے۔ (احتجاج طبرسی ص ۱۸۱)

یہی سوالات جو امام نے اس حکیمہ خود نشا اور خود ناز عالم سے فرمائے ہیں۔ وہ بتلا رہا ہیں اہلبیت ہی سوالات مؤلف صاحب سے کریں کہ ججز الاسلام جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اور اپنے لئے دھمکے لہن تو فراموش کر رہے ہیں یہ آپ کی باتیں اپنی ہیں، یا رسول اللہ کا کلام ہے؟ وہ کہیں گے کہ پھر رسول کا ہے اور کچھ میرا اپنا اجتہاد ہے۔ تو آپ حضرات ان سے دریافت کیجئے کہ آپ کیا رسول اللہ کے شریک رسالت ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں۔ پھر آپ سوال کیجئے کہ کیا آپ پر وحی آتی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں۔ تو پھر پوچھئے کہ کیا آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے اسی طرح جس طرح رسول اللہ اور اہلبیت کی اطاعت واجب ہے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں۔ تو پھر آپ ان سے کہئے کہ ہم تو کلام معصوم پر ایمان لائے ہیں، جی کا علم من اللہ ہے، اور ان ہی کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ آپ اپنا بوریا بسترہ اٹھائیے اور کسی شاگرد کو اپنے قیاس میں پھنسائیے موائی اہلبیت آپ کے جھٹکنڈوں میں نہیں آسکتے۔

مسئلہ علم غیب کا آخری فیصلہ

(۴) عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احد الا من ارضا من مرسل :-
 علی ابی جعفر علیہ السلام واما قوله عالم الغیب فان الله عز وجل عالم
 بما غاب من خلقه فیما یقدر من شیء ویقضیه فی علمه قبل ان
 یخلقه وقبل ان یقضیه الی الملائکة فذلک لکیاحمر ان علم موقوف
 عندہ الیہ فیہ المشیة فیقضیه اذا اراد ویدولہ فیہ فلا یمضیه
 واما العلم الذی یقدرہ الله عز وجل ویقضیه ویبضیه فهو العلم
 الذی انتہی الی مرسل الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ثم الینک :- (کافی ۱۵)
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آیہ مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے جو یہ
 فرمایا ہے کہ وہ عالم ہے غیب کا۔ اس غیب سے مراد وہ غیب ہے جو اس کی مخلوقات
 سے پوشیدہ اور ان کے لئے غیب ہے خدا اس کو جانتا ہے۔ اور اس غیب کا مطلب
 یہ ہے کہ خداوند عالم جب بھی کسی شے کو پیدا کرتا ہے تو اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کی
 تخلیق کا فیصلہ اپنے علم میں کرتا ہے کہ اس کو کس معیار و مقدار پر پیدا کرنا ہے اور اس تضاد و
 قدر کا علم صرف اسی کو ہوتا ہے، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا یہ علم وہ ہے جو خدا
 کے لئے مخصوص اور اسی کی ذات میں منحصر ہے قطعاً اور یقیناً اس وہی ان مقدرات کو جانتا
 ہے اور اس میں جو بھی اس کی مشیت ہوتی ہے وہ خود ہی اس کو جانتا ہے۔ اور اس فیصلہ
 کا اجراء بھی اس کے ارادہ سے ہوتا ہے جو فیصلہ چاہے جاری کرے اور حسب علم بالصلحت
 چاہے جاری نہ کرے۔ یہ ہے وہ علم غیب جو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب خدا اس
 فیصلہ کو نافذ کرتا ہے اور مطابق تضاد و قدر تخلیق کرتا ہے اور علم سے نکل کر وجود خارجی یعنی عالم
 واقع میں جاری ہوتا ہے تو ان تمام فیصلوں کا علم اپنے رسول کو عطا کر دیتا ہے اور ان کے
 بعد ہمیں عطا کر دیتا ہے اور اس کے تمام فیصلے مخلوق سے پوشیدہ اور ان کے لئے غیب
 ہوتے ہیں۔ مگر اس غیب کو اس کا رسول اور ہم الہیت جانتے ہیں :-

(مؤلف صاحب کے لئے درس علم و معرفت)

اس حدیث نے تمام المکنونوں کو رفع کر دیا ہے۔ تمام بحثیں علم غیب کی قطع ہو گئیں۔ مطلع صاف ہو گیا
 کہ جو علم غیب صرف خدا کے لئے مخصوص ہے اور اسی کی ذات میں منحصر ہے وہ علم غیب تخلیق اشیاء سے

قبل ان کی کیفیت تخلیق کا اپنے علم میں مقدر کرنا ہے جو تمام غیر خدا کے لئے غیب ہے۔ نہ اس کو نبی جانتا ہے اور نہ امام اور نہ فرشتوں کو کوئی خبر ہوتی ہے۔

لیکن جب امور مقدر کے اجر و کار وقت آتا ہے تو ان تمام مقدرات کا علم محمد و آل محمد علیہم السلام کو عطا ہوتا ہے اور ان کے ذریعہ فیصلہ شدہ امور کا اجراء ہوتا ہے اور یہ حضرات اپنے خدام یعنی فرشتوں کو مامور کر دیتے ہیں۔ لہذا فرشتوں کا فعل ان حضرات کا فعل ہوتا ہے۔ اور ان کا فعل خدا کا فعل کہلاتا ہے چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس مسئلہ کو یوں حل فرمایا ہے :-

وہ، وکنہ عزوجل لم یخلق شیئاً کما حجة و لم یزل ثابتاً لانی شیئاً الا ان

الخلق یمسک بعضہ بعضاً و یدخل بعضہ فی بعض و یخبرہم واللہ تعالیٰ

جل و تقدس بقدرہ تمہ یمسک ذلک کلہ و لیس یدخل فی شیئ و لا

یخرج منه و لا یودع حفظہ و لا یعجز عن امساکہ و لا یعرف احد من

الخلق کیف ذلک الا اللہ و من اطالعہ علیہ من مرسلہ و اہل سرہ

و المستحفظین لامرہ و خزائہ القاشین بشریعتہ۔ (احتجاج طبرسی ص ۱۲۱)

امام رضا علیہ السلام نے عمران صابی سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا

ہے کسی اپنی حاجت کے لئے پیدا نہیں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ ثابت ہے مگر کسی چیز میں

نہیں۔ یاد رکھو کہ مخلوقات ایک دوسرے کو تعامل دیتے ہیں اور ایک دوسرے میں داخل

ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے خارج ہوتے ہیں۔ اور اللہ جو بلند و بالا اور منزہ ہے

وہ اپنی قدرت کا ملکہ سے ان سب کو تھامے ہوئے ہے۔ وہ خود نہ کسی چیز میں داخل ہوتا

ہے اور نہ کسی چیز سے خارج ہوتا ہے۔ اور ان امور تخلیق کو کوئی مخلوق بھی نہیں جانتا کہ

یہ امور مقدر کس طرح عالم وجود میں آتے ہیں۔ مگر صرف اللہ جانتا ہے۔ اور وہ ہستیوں

جانتی ہیں جن کو خدا نے اس غیب پر مطلع کیا ہے اور وہ اس کے رسول اور اہل راز ہیں اور

وہ اس کے امر کے محافظ ہیں، اور وہ اس کے خزانے ہیں جو اس کی شریعت کے نگران ہیں۔

اس حدیث سے علم غیب کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے اور اب کسی شک و شبہ کی گنجائش

باقی نہیں رہتی ہے کہ کوئی عالم غیب خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور کوئی عالم غیب محمد و آل محمد کے لئے مخصوص

ہے جس کو تمام عالمین نہیں جانتے۔

حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے جد امجد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس مضمون کو

ذرا اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے :-

امناء اللہ کا فعل و امر خدا کا فعل و امر ہے

۶۷) واما ما كان من الخطاب بالانفراد مرة وبالجمع مرة من صفة الباري جل ذكره فان الله تبارك وتعالى اسماه على ما وصف به نفسه بالانفراد والواحد نيه هو النور الانزلي القديم الذي ليس كمثله شيء لا يتغير ويحكم ما يشاء ويختار ولا معقب لحكمه، ولا من اولقضاءه ولا ما خلق من ادنى ملكه وعزه ولا نقص منه ما لا يخلقه وانما امره اديا بالخلق اظها من قدرته وابدا سلطانه وتبيين براهين حكمته فخلق ما شاء كما شاء واجرى فعل بعض الاشياء على ايدي من اصطفاه من امنائه وكان فعلهم فعله وامرهم امرة - (احتجاج طبرسي ص ۱۳)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کو بھی واحد کے صیغہ سے کیا ہے (یعنی میں، اور بھی جمع کے صیغہ سے (یعنی ہم)۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی وحدت اور اپنی انفرادیت کا ذکر کرتا ہے اور واحد کے صیغہ سے اپنی معرفتی کرامت سے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسا نور قدیم انزلی ہے کہ جس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ متغیر نہیں ہوتا۔ اور جو رہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو نہ کوئی روں سکتا ہے اور نہ کوئی رد کر سکتا ہے۔ اور اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس سے نہ اس کے اقتدار میں کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ اس کی عزت میں زیادتی ہوتی ہے اور خلق کو نہ پیدا کرنے سے کوئی کمی اس کی ذات میں ہوتی ہے۔ اس نے تو دنیا کو اپنی قدرت کے اظہار اور اپنی سلطنت و قوت کے اعلان اور اپنی محنت کے داہل کے ایضاح کے لئے پیدا کیا ہے اور جو چاہا اور جس طرح چاہا پیدا کیا ہے۔ اس نے امور مخلیق کے بعض فیصلوں کا اجمار اپنے منتخب اور مصطفیٰ حضرات (محمد وآل محمد علیہم السلام) اپنے ائمہ کے ہاتھوں سے کیا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا فعل خدا کا فعل ہے اور جن کا امر خدا کا امر ہے۔

حضرت مولائے کائنات علیہ افضل التجات والصلوات کے ارشاد حق بنیاد سے واضح ہو گیا کہ خدا نے امور مخلیق کے کاموں کے لئے ان کو چن لیا ہے۔ اور چونکہ ان کا فعل خدا کا فعل ہے اس لئے خدا نے صیغہ جمع سے اپنی ذات واحد و یکتا کو موصوف کیا ہے۔ یعنی جہاں ہم کے لفظ سے اپنی معرفتی کرامت سے وہاں ان حضرات سے کام لیتا ہے اور ان کے فعل کو اپنا فعل بنا کر اپنی توحید کو برقرار رکھتا ہے کیونکہ ان حضرات کی تخلیق اور ان حضرات کا اصطفاء اسی کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔

مؤلف صاحب یہ نہ کہیں کہ بعض افعال کی تدبیر ان کے حوالہ کی ہے۔ کل امور مخلیق و تدبیر ان کے حوالہ نہیں کئے گئے ہیں کیونکہ کل کا خالق و مالک صرف خدا ہے اور خود ان کا بھی خالق خدا ہے۔ اسی مقصد کو

میرے مولائے مشکل کشائے آیات قرآنی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے:-

(ارشاد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام: محمد وآل محمد علیہم السلام جداگانہ نوع ہیں) وقوله وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وقوله وهو معكم اينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم فانما اراذ بذلك استبدلا امنائه بالقدره التي نكبها فيهم على جميع خلقه وان فعله فعلهم فانهم عني ما اقول لك فاني اريدك في الشرح لا اشرح في صدرك وصدك من لعله بعد اليوم لي شك في مثل ما شككت فيه فلا يجد مجيبا عما ينسل منه. (اجتاج طبري ص ۱۲۹)

حضرت سید المریدین امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن مجید کی تین آیاتوں کی تفسیر بیان فرمائی ہے پہلی آیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا وہ ہے کہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ اور دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا وہ ہے جو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور تیسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی تین آدمی مل کر سرگوشی کرنے ہیں تو وہ وہاں چوتھا ہوتا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم خدا کے لئے جگہ اور مکان مقرر کر دو بلکہ اس کی مزاد یہ ہے کہ اس نے اپنے امور کے لئے اپنے امین پیدا کئے ہیں اور ان کی تخلیق میں ایک ایسی قدرت پیدا کر دی ہے جس کو ان کی ترکیب تخلیقی کا جزو قرار دے دیا ہے کہ جس کے ذریعہ وہ تمام کائنات پر غالب ہیں۔ اور یقیناً خدا کا فعل ان کا فعل ہے۔ پس اے سائل میری بات کو اچھی طرح سمجھ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مطلب تیرے دل میں اچھی طرح بٹھا دوں اور لوگوں کے دلوں میں بھی بٹھا دوں جو آج کے بعد تیری طرح وہ بھی شک کریں گے اور انہیں پھر کوئی جواب بتانے والا نہ ملے گا جس سے یہ مسائل حل کر سکیں۔

سبحان اللہ! میرے مولائے مشکل کشا میرے حاجت روا نے کیسی وضاحت سے فرمادیا کہ خدا واحد و یکتا نے اپنے امور محمد وآل محمد علیہم السلام کے ذریعہ جاری کئے ہیں اور ان کو اسی غرض کے لئے خود پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں خدا نے بذات خود پیدا کیا ہے کسی غیر کو ذریعہ یا آلہ نہیں بنایا ہے۔ (بخاری لا نور جلد ۱، ص ۲۹۹)

کیونکہ اول مخلوق ہیں اور لاشے سے پیدا کئے گئے ہیں۔ لہذا بذات خود خدا ان کا خالق ہے، اور بغیر آلہ یا ذریعہ کے خالق ہے۔ کیونکہ اول مخلوق ہیں جبکہ نہ کوئی آلہ ہے نہ ذریعہ۔

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ بھی واضح فرمادیا کہ ہماری ترکیب تخلیقی میں ایک قدرت یعنی ایسا کمال ذاتی پیدا کر دیا ہے کہ جس کے ذریعہ ہم تمام کائنات پر غالب دستولی ہیں۔ لہذا خدا کے لئے کل امور تخلیق و تجوین مخصوص ہیں اور ان حضرات کے لئے بعض امور تخلیق و تجوین ثابت ہیں۔ مؤلف صاحب نوٹ کر لیں تاکہ کل اور بعض کے پھیر میں دیکھیں جائیں۔ اب مؤلف صاحب کو اپنی اس بات پر نظر ثانی کرنی چاہئے کہ یہ حضرات ان کی نوع کے افراد کاملہ ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ان کی ترکیب ذات میں ایک جزو ایسا ہے کہ جو نوع انسان بلکہ کائنات کی کسی نوع میں بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ حضرات جزا کا نوع ہیں۔ اور یہ وہی کمال ہے جس کے سمجھنے سے عقول عاجز ہیں۔ لہذا مؤلف صاحب کو اپنے اس اعتقاد سے توبہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ورنہ ردّ قبول امام کی منزل کے لئے تیار رہیں جو انہیں اچھی طرح معلوم ہے اور توبہ تنہا نہ کریں بلکہ اپنے ہم مشرب ٹولہ کو بھی توبہ کے لئے مجبور کریں۔ اور اپنے شکوک و شبہات اس کلام امام کے ذریعہ رفع کریں کیونکہ ان حضرات کے سوا کچھ کوئی مشکل کشا نہیں ملے گا۔

مولائے کائنات نے صاف صاف یہ بھی فرمادیا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ تین قسم کے ہو جائیں گے۔ اس وقت ولی اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ذریعہ نجات ہوگا۔

ولی اللہ کی طرف رجوع کرنا نجات کا ضامن ہے

کثرت مساجد و نماز جماعت سے دعوہ نہ کھاؤ!

قال امیر المؤمنین علیہ السلام ایہا السائل لا تقترن بکثرة المساجد وجماعة اقوام اجسادهم مجتمعون وقلوبهم متفرقة فانما الناس ثلث نمرأہد وراغب وصاہب اما الزاہد فلا یفرح بال دنیا اذا انتہ ولا یحزن اذا فاقته واما الصابرفیتمنأھا بقلیہ فلن ادراک منها شیئاصرف عنأھانفسہ بعلمہ بسوءالعاقبة واما الراغب فلا یبالی منحل اصأھام من حرام ثم قال یا امیر المؤمنین فلا علامة للمؤمن فی ذلک الزمان قال ینظرالی ولی اللہ فیستولاہ والی عدو اللہ فیتبأ منه۔ (اجتہاد ۱۳)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے ایک سائل نے دریافت کیا تھا کہ مولائی ایسا مل بتاے جو مجھے جہنم کی آگ سے بچائے۔ آپ نے فرمایا سن اور سمجھ اور یقین حاصل کر۔ دنیا تین قسم کے حضرات کی وجہ سے قائم ہے۔ ایک وہ عالم جو حق کہتا ہے اور اس پر

عمل کرتا ہے۔ اور دُور سارا وہ دولت مند جو بخل نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ فقیر جو صبر کرتا ہے پس جب عالم علم کو چھپانے کا اور دولت مند بخل کرنے لگے گا، اور فقیر صبر چھوڑے گا، تو ملاکت اور عذاب ہے۔ اور دنیا اس وقت ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹنے کے قریب ہو جائے گی۔

اے سائل مسجدوں کی کثرت اور قوموں کی جماعت سے دھوکہ نہ کھانا۔ ان کے جسم ایک جگہ جمع ہیں مگر ان کے دل جدا جدا ہیں۔ کیونکہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ناپاک، صابر و راجب زائد وہ ہے جس کو دنیا مل جائے تو خوش نہیں ہوتا اور چلی جائے تو رنج نہیں کرتا۔ اور صابر وہ ہے کہ دنیا کی تمنا تو دل میں ہوتی ہے مگر جب کچھ مل جاتی ہے تو یہ سمجھ کر اس سے منہ پھیر لیتا ہے کہ اس کا انجام خراب ہوگا۔ اور راجب وہ ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے پر تکا ہوا ہے اور اس کو حلال و حرام کی پروا نہیں ہوتی۔ سائل نے عرض کی کہ مولا ایسے زمانہ میں مومن کی علامت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ ولی اللہ کی طرف نظر جمائے رکھے اور اس سے محبت اور اس کے دشمن سے نفرت کرتا ہے۔

یعنی ایسے زمانہ میں مجاہدین اور جماعتیں اور ان کی ریل پیل ہونین کی شناخت کا ذریعہ نہیں ہوگی۔ کیونکہ ان کے جسم تو ایک جگہ نظر آئیں گے، مگر ان کے دلوں میں جدائی ہوگی اور خدا جلنے کی کیا خیالات ہوں گے۔ لہذا اس زمانہ میں ولی اللہ ہی کی طرف نظر اور رجوع کرنا اور اس سے محبت یعنی تولا اور دشمن سے نفرت یعنی تبرای علامت مومن ہوگی۔

انکار علم غیب انکار قرآن و سنت ہے

ہم پھر علم غیب کے متعلق اپنی بحث کا رخ موڑتے ہیں۔

نہ، ولا مرطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کی تفسیر میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں :-

قال ابو عبد الله عليه السلام ما يقول الناس في اولى العزم وصاحبكم امير المؤمنين عليه السلام، قال قلت ما يقدر مون على اولى العزم احد اقال فقال ابو عبد الله - ان الله تبارك وتعالى قال لموسى وكتبنا له في الاالوام من كل شئ موعظة ولم يقل كل شئ موعظة ولم يقل كل شئ موعظة - وقال لعيسى وليبين لكم بعض الذي تحتلفون فيه ولم يقل كل شئ وقال لصاحبكم امير المؤمنين عليه السلام قل كفى

بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَبِيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ وَقَالَ غَزْوَجُل
وَلَا مَرْطَبَ وَلَا يَابِسَ الْاَفِيْ كِتَابِ مَبِيْنٍ وَعِلْمُ هَذَا الْكِتَابِ عِنْدَهُ
(احتجاج طبرسی ص ۱۹)

قرآن مجید کی دو آیتوں کی تفسیر حضرت صادق آل محمد علیہم السلام نے بیان فرمائی ہے:-
حضرت نے فرمایا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اُدو العزم پیغمبروں اور تمہارے مولا امیر المؤمنین علیہ
السلام کے بارہ میں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کی یا بنی رسول اللہ اعلیٰ العزم
پیغمبروں پر کسی کو فضیلت نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ
کے بارہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ کے لئے ہر چیز میں سے کچھ حصہ اُن کے الراج میں
بکھ دیا تھا مگر یہ نہیں فرمایا کہ کل چیزوں کا علم اُن کو عطا کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ
کے لئے فرمایا کہ خدا نے بعض اختلافی چیزوں کا علم اُن کو دیا۔ مگر کل چیزوں کا علم نہیں
دیا۔ اور تمہارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے فرمایا کہ کہہ دے اے رسول
کہ میری گواہی کے لئے میرے اور تمہارے درمیان ایک خدا کافی ہے اور دُوسرا وہ کہ
جس کو کل کتاب کا علم حاصل ہے۔ اور خدا نے اس کتاب میں ہر شے کا علم جمع کر دیا
ہے اور اس کتاب کا علم تمہارے مولا کے پاس موجود ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ان کو کل کائنات کا علم حاصل ہے۔ لہذا مؤلف صاحب اپنے
اعتقاد میں تبدیلی کریں اور اپنے اس اجتہاد پر نظر ثانی فرمائیں کہ ائمہ طاہرین کو شریعت کا علم ہی مکمل
طور پر حاصل تھا اور بس۔ لیکن اس آیت سے تو کائنات کا علم ثابت ہوتا ہے: اور قرآن اور حدیث
معصوم کے مقابلہ میں کسی عالم کا قول قابل قبول نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لوگ قاصرین و عاجزین ہیں
جیسا کہ علامہ مجلسی نے فرمایا ہے۔

ائمہ طاہرین کی کائنات پر حکمرانی اور علم غیب

(۹) وما من غائبة فی السماء والارض الا فی کتاب مبینہ
اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد اُنھیں کھول کر ملاحظہ فرمائیے
قال علیہ السلام ما بعث اللّٰہ نبیّا الا و معہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم
اعلم منہ قال قلت ان عیسیٰ بن مریم کان یحیی الموقی باذن اللّٰہ قال
صدقت وکان سلیمان بن داؤد یفہم منطق الطیر وکان رسول اللّٰہ
بقدر معلّم هذه المنازل قال فقال ان سلیمان بن داؤد قال للہد

حین فقده وشك في امره فقال مالي لا امرى الهدهد ام كان من الغائبين
حین فقده وغضب عليه فقال لا عذسه عذابا شديدا ولا ذبحنه
اوليا بنى بسلطان مبين وانما غضب لانه كان يدل على الماء فهذا
وهو طاهر قد اعطى ما لم يعط سليمان وكانت الريح والنمل والجن و
الانس والشیاطین والمرودة له طائعين ولم يكن يعرف الماء تحت الهوام
وكان الطير يعرفه وان الله يقول في كتابه ولوان قرأنا سيرت بط الجبال
او قطعت به الارض او كلمه الموتى وقد مرثنا نحن هذا القرآن الذي
فيه ما تسير به الجبال وتقطع به البلدان ويحيى به الموتى ونحن نعرف
الماء تحت الهوام وان في كتاب الله لآيات ما يوراد بها امر الا ان ياذن الله
به مع ما قد ياذن الله مما كتبه الماضون وجعله الله ثنائيا في ام الكتاب
ان الله يقول وما من غائبة في السماء والارض الا في كتاب مبين -
ثم قال ثم مرثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فنحن الذين
اصطفانا الله عز وجل واورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شئ -
(تفسير البرهان - ص ٤٧٦)

ایک سائل کے جواب میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے نبی خدا نے
مبعوث فرمائے ہیں ان سب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم میں افضل
اے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی کہ حضرت عیسیٰ خدا کے اذن سے مردے زندہ کرتے
تھے۔ حضور نے فرمایا بے شک درست ہے۔ اور سلیمان بن داؤد پرندوں کی زبانیں سمجھتے
تھے، کیا رسول اللہ کو بھی یہ مراتب حاصل تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد نے
ہڈ کے بارہ میں کہا جبکہ اس کو نہ پایا اور اس کے معاملہ میں تردد ہوا کہ کیا بات ہے کہ
مجھے ہڈ نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اور اس پر غضب ناک ہوئے
اور فرمایا کہ میں اس کو سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ یا پھر وہ میرے سامنے کوئی
مکمل ثبوت پیش کرے کہ کیوں غائب ہوا ہے۔ اور یہ غضب اس لئے تھا کہ وہ پانی کی
نشاندہی کرتا تھا۔ دیکھو نہ خدا نے اس کی نظر میں یہ طاقت عطا کی تھی۔ یہ تو نبی تھے اور وہ
پرندہ تھا۔ اس کو خدا نے وہ طاقت نظر عطا کی تھی جو سلیمان کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ (اور یہ
کوہی انبیاء میں اس لئے ضروری ہوتی ہے کہ ہر حیثیت سے کمال ہی کمال ہو اور کچھ بھی
کمی نہ ہو، تو ان کو لوگ خدا نہ کہہ دیں، حالانکہ سلیمان کے قبضہ میں ہوا جیونٹیاں، انسان

جنت، شہا طین سرکش تک تھے۔ مگر انہیں یہ طاقت حاصل نہیں تھی جو پروردہ کو عطا ہوئی تھی کہ وہ پانی کو زیر ہو یا پہچان لیتا تھا جس کو سلیمانؑ نہیں پہچانتے تھے۔ اور بالتحقیق خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعہ پہاڑوں کو چلا دیا جائے، یا زمین کی مسافت (آنا فانا) طے کر لی جائے یا مردوں سے باتیں کر لی جائیں تو یہ کمال قرآن میں موجود ہے۔ اور ہم اس قرآن کے بالتحقیق وارث ہیں کہ جس کے ذریعہ سے پہاڑ چلائے جاسکتے ہیں۔ اور شہروں کی آمد و رفت (چشم زدن میں) کی جاسکتی ہے اور مردے زندہ کئے جاسکتے ہیں۔ اور ہم زیر ہو یا پانی کو بھی جانتے ہیں اور ارشاد کی کتاب میں ایسی آیات موجود ہیں کہ جس کام کا بھی ارادہ کیا جائے وہ یاد ان خدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے کام باذن خدا ہو بھی چکے ہیں جن کو گزشتہ حضرات ضبط تحریر میں لایا چکے ہیں اور وہ سب کام خدا نے ہمیں اس اُم الکتاب میں عطا کر دیئے ہیں۔ بالتحقیق خدا فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں انتہائی غیب ہے وہ سب اس قرآن میں موجود ہے۔ پھر اس نے یہ بھی فرمادیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں کو بنادیا ہے جن کو ہم نے منتخب کر لیا ہے۔ وہ خدا کے منتخب بندے ہم ہیں۔ ہمیں خدا نے مصطفیٰ یعنی برگزیدہ بنالیا ہے۔ اور ہمیں ایسی کتاب کا وارث بنادیا ہے کہ جس میں کل شئی کی وضاحت موجود ہے:

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قرآن مجید کی تین آیتیں ارشاد فرمائی کہ ان کی تفسیر فرمادی ہے۔ پہلی آیت سے آپ نے استدلال فرمایا ہے کہ چونکہ ہم قرآن کے وارث ہیں۔ اور قرآن کے ذریعہ ہم پہاڑ بھی چلائے جاسکتے ہیں اور دور و دراز مسافت بھی چشم زدن میں طے کر لی جاتی ہے، اور مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں بھی کی جاسکتی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰؑ سے زیادہ احیاء موتی کی قدرت حاصل ہے بلکہ قرآن میں ایسے اسما موجود ہیں کہ جن کے ذریعہ جو کام بھی لیا جائے وہ باذن خدا ہو جاتا ہے۔ تو اب ان حضرات کے اقتدار میں امور تخلیق کا انکار کرنے والے منکر قرآن و سنت قرار پائیں گے۔ لہذا مولف صاحب کو حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کا اقتدار امور تکوین میں تسلیم کر لینا چاہئے جس طرح ہم ان کے اقتدار پر ایمان لائے ہیں اور نصرت و مدد حاصل کرتے ہیں۔

حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام مشکل کشائے عالم ہیں

قرآن و حدیث معصوم سے جبکہ محمد و آل محمد علیہم السلام کا یہ اقتدار ثابت ہے اور خدا نے ان کو یہ کمال عطا فرمادیا ہے۔ پس اگر آپ کو قرآن و حدیث پر یقین ہے تو آپ ان حضرات کو صرف علم شریعت

تک کیوں محدود فرماتے ہیں اور ان کو ایک بلند عالم شریعت فرما کر اپنی نوع کے افراد کاملہ میں کیوں شمار کرتے ہیں جبکہ خدا نے پہاڑوں کو وحیل دینے، اور چشمِ نردن میں ہر جگہ پہنچ جانے، اور مردوں کو زندہ کر دینے، اور ہر مشکل سے مشکل کام باسانی کر لینے کی قدرت اُن کو عطا کی ہے تو آپ ان حضرات کی اُن طاقتوں کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ کیا یہ قرآن و حدیث کا انکار نہیں ہے؟ جن موالیان اہلبیت نے ان کی معرفت اپنی بساط بھر حاصل کر لی ہے اور ان خدا فی طاقتوں اور الہی قوتوں کی وجہ سے وہ ان حضرات کو مشکل کشا اور حاجت روائے ہیں۔ اور ان کا اقتدار تسلیم کر کے ان سے بوقتِ مشکل امداد طلب کرتے ہیں اور وہ چشمِ نردن میں پہنچنے پر قادر ہیں اور ہر مشکل کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ ایسے موالیوں کو جن کا قرآن و حدیث پر ایمان ہے غالی کیوں کہتے ہیں اور امورِ تکنیکیہ میں ان کا اقتدار کیوں نہیں تسلیم کرتے۔ ہم نے اُن کو خدا سمجھ کر کبھی نہیں پکارا۔ بلکہ خدا کے پیارے بندے سمجھ کر ان سے مشکلیں حل کراتے ہیں اور وہ حل کتے ہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں واقعات اور مثالیں موجود ہیں۔ تین مثالیں تو میرے ہی گھر میں موجود ہیں۔

واقعاتِ مشکل کشائی

۱) میرا لڑکا ذوالفقار علی گنتھیا کامریض ہو گیا اور ہر قسم کا علاج کیا مگر اس کی دونوں ٹانگیں بالکل خشک ہو گئیں۔ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ بائیس سال کا جوان بیٹا بالکل حرکت کرنے سے مایوس ہو چکا تھا۔ ایک دن اپنے گھر کے عزاخانہ میں جہلمہ شبیبہ صریح نام حسین علیہ السلام اور علم ابوالفضل العباس علیہ السلام موجود ہیں اُس کو اندر داخل کر دیا گیا اور علم اس کے ہاتھ میں دے کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ اندر روتا رہا اور مولائے مدد مانگتا رہا۔ اور سب اہل خانہ باہر تھم اور نوحہ خوانی اور گریہ و بکا کر کے اپنے اتفاقوں کو پکارتے رہے یہاں تک کہ دروازہ کھلا اور خود آہستہ آہستہ اندر سے باہر آیا۔ عزاخانہ میں ایسی خوشبو پھیلنے لگی جو کبھی سونگھی نہیں سونگھی تھی۔ رفتہ رفتہ چند ہی روز میں وہ چلنے پھرنے لگا اور اب وہ بالکل تندرست ہے۔

۲) میرے دوست کے مظفر عباس اور غالب علی ایک ٹرک لے کر بحری لینے کے لئے ٹیکسلا سے پانچ چھ میل کے فاصلہ پر گئے۔ شب کا وقت تھا۔ ٹرک خالی جا رہا تھا کہ آگے سے ایک سامان سے لدا ہوا ٹرک آیا اور دونوں میں ٹکڑ ہو گئی۔ یہ خالی ٹرک پہاڑ کی بلندی سے ایک بہت گہرے غار میں گر گیا۔ دونوں ٹرکوں نے باعلی یا علی کے نعرے بلند کئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ٹیکسلا اور اطراف و جوانب کے لوگ جائے حادثہ پر پہنچے تو یہ دیکھا کہ ٹرک بل لکھاتا ہوا بلندی سے غار میں ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے۔ ڈرائیور اندر پھنسا زخمی و

ہے ہوش پڑا ہے۔ اور یہ دونوں بچے ترک سے کافی دُور باہر ہے ہوش پڑے ہیں۔
 ترک کی حالت یہ ہے کہ اس کی باڈی ایک دوسرے میں دھنس گئی ہے۔ یہ دونوں لٹکے
 ڈرائیور کے پاس ہی اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ وہ اس طرح بل چکی ہے کہ اندر سے باہر
 ایک جی بھی نہیں نکل سکتی، مگر یہ دونوں کس طرح نکلے۔ عقل و قیاس میں نہیں آتا۔ جب ان
 کو دوسرے دن ہوش آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یا علی یا علی کہا اور پھر ہم بیہوش
 ہو گئے۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کونسی طاقت نکال کر ترک سے باہر کافی فاصلہ پر لے
 گئی۔ الحمد للہ کہ ان کے خراش تک نہ تھی۔ اور دونوں صحیح و سالم نکلے۔ ڈرائیور کو ہسپتال
 داخل کر دیا اور وہ کافی عرصہ بعد صحت یاب ہوا۔

(۳) میں خود بیمار ہو گیا۔ میرے گلے میں سرطان ہو گیا اور کھانا دینا، سانس لینا بھی مشکل ہو
 گیا۔ اور وہ اتنا بڑھ گیا کہ چار انچ طول میں اور تین انچ عرض میں تھا تمام ہسپتالوں کے
 چکر لگائے، کوئی افادہ نہ ہوا۔ حیدر آباد سندھ میں اس کے ایک معالج کا پتہ لگا چنانچہ
 وہاں گیا۔ وہ جرمنی اور امریکہ اور انگلینڈ کے اسپیشل اسی مرض سرطان کے ڈاکٹر تھے
 انہوں نے دیکھا اور فوراً مجھے ہسپتال میں داخلہ کے لئے فرمایا کہ اس کا آپریشن ہوگا۔ میں
 نے عرض کی کہ خطرناک مرض ہے اور آپریشن ہی خطرناک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے
 بچوں کو اطلاع دوں اور سب کو ٹیکسلا جا کر بل آؤں اور کوئی لڑکا اپنے ہمراہ لے آؤں۔
 چنانچہ ان کی رائے کے خلاف میں واپس کوٹا۔ وہ ڈاکٹر صاحب مومن اور سید جعفری ہیں
 انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بتایا اور کراچی بھی اطلاع ہو گئی اور مساجد میں میرے
 لئے دعائیں ہونے لگیں جیسا کہ مجھے جناب سید مسیب علی صاحب زید بتایا۔
 میں گھر پہنچا اور تمام حال اہل خانہ کو بتایا۔ ہم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ عراخانہ میں مولا کو نکارا
 جائے۔ سب چھوٹے اور بڑوں نے نومردم شریعہ کی۔ اور دعائیں ہونے لگیں۔ اور ہم
 سب روتے روتے سو گئے۔ شب کو میری اہلیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک معتمد نے فرمایا
 ہے کہ سرطان پر حسین بن علی کی مصیبت میں جو آنسو نکلیں وہ ملو اور نماز کے بعد سجدہ گاہ
 و خاک شفا ملو۔ چنانچہ صبح ہی سے میں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ مختصر سی مجلس اور ماتم کیا اور
 گریہ و بکا لے آنسو ملنے شروع کر دیئے اور حسبِ احکم خاک شفا ملی۔ دوسرے دن دیکھا
 کہ سرطان نرم ہو گیا ہے، تیسرے دن درم بھی کم ہو گیا ہے۔ غرض بارہویں روز نہ درم
 تھا نہ سرطان تھا، نہ کوئی تکلیف تھی۔ چنانچہ میں حیدر آباد گیا اور رسول سرجن جعفری صاحب
 کو دکھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم تو بالکل تندرست ہو قطعاً کوئی نام و نشان سرطان کا نہیں ہے

میں نے انہیں تمام باجراست نایا۔ انہوں نے بار بار الحمد للہ پڑھا، اور مولا کے اس نسخہ سے بے حد متاثر ہوئے۔ اب مؤلف صاحب اور اُن کے ہمنوا فرمائیں کہ یہ کیا نسخہ ہے اور اس پر کیا تاثیر ہے؟ یہ نسخہ آج تک نہ کسی ڈاکٹری کتاب میں درج ہوا ہے اور نہ کسی ہسپتال میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ایمان لے آئیے کہ الاجابۃ تحت قبۃ الشفاء فی تربتہؑ یہ جملے کربلائے معلیٰ میں حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے تحت قبہ دہا میں پڑھے جاتے ہیں اگر ایمانی جذبہ کے ساتھ لو لگا کر عزراخانہ میں بھی ان کو حاضر و ناظر سمجھ کر پڑھا جائے، تو دُعا بھی قبول ہوتی ہے اور اُن کی تربت سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔

ہم پھر اپنے اصل موضوعِ غریب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مگر پہلے یہ سمجھا دیں کہ قرآن مجید تین قسم پر ہے جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

١) قال امیر المومنین علیہ السلام ان اللہ قسم کلامہ ثلثۃ اقسام فجعل قسمًا منه یعرفہ العالم والجاهل وقسمًا لا یعرفہ الا من صفی ذہنہ ولطف حسہ وتمیزہ ممن شرم اللہ صلواتہ للاسلام وقسمًا لا یعرفہ الا اللہ وامنائہ الراسخون فی العلم وانما فعل اللہ فالک ثلاث لیدعی اهل الباطل من المستولین علی میراث رسول اللہ من علم الکتاب ما لم یجعلہ اللہ لہم ولیقودہم الاضطرار الی الاثما لمن ولایہ امرہ۔ (احجام طبری ص ۳۳)

”حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو تین قسم پر منقسم فرمایا ہے چنانچہ ایک قسم اس نے ایسی قرار دی ہے کہ جس کو عالم و جاہل سب سمجھ لیتے ہیں۔ اور ایک قسم ایسی قرار دی ہے کہ جس کو صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کا ذہن صاف اور جس لطیف اور قوت تمیز صحیح ہے۔ اور یہ بھی اُن لوگوں میں سے جن کے سینہ کو خدا نے اسلام کے لئے کشادہ کر دیا ہے۔ اور ایک قسم وہ ہے کہ خدا کے سوا اور اس کے امانت دار اور راہِ نغنیٰ فی العلم حضرات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ تیسری قسم اس لئے قرار دی ہے کہ اہل باطل جو میراث رسول پر ناجائز قبضہ جمانے والے ہیں وہ علمِ کتاب کا دعویٰ نہ کر سکیں جو خدا نے ان کو عطا ہی نہیں کیا ہے۔ اور اس لئے بھی یہ تیسری قسم قرار دی ہے کہ انہیں قہری طور پر اس کے معنی سمجھنے کے لئے اور مسائل دریافت کرنے کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے جن کو خدا نے ان کا ولی مقرر کیا ہے اور مسائل دریافت کر کے شکر یہ ادا کریں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یعنی آپ ہمیں ہلاکت سے بچانے والے ہیں۔“

موت صاحب معلوم نہیں کس قسم میں داخل ہیں۔ اگر پہلی قسم میں ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر دوسری قسم میں ہیں تو پھر تقسیم خدا کے خلاف تیسری قسم کو اپنی نوع میں کیوں داخل کرتے ہیں حالانکہ یہ تیسری قسم وہ ہے جس کے لئے حضرت نے اپنے اسی بیان کے ساتھ فرمایا ہے۔

محمد وآل محمد علیہم السلام اور خلق خدا میں فصل

الانترى انك قال كل من علمنا فان ذينقى وجهه من بك ذوالجلال والاکرام
ففضل بين خلقه ووجهه۔

یعنی تم نہیں دیکھتے ہو کہ خدا نے فرمایا ہے تمام وہ لوگ جو زمین پر بسنے والے ہیں فنا ہو جائیں گے مگر تمہارے صاحب الجلال والاکرام رب کا وجہ رہنا باقی رہ جائے گا۔ یعنی فنا فنا نہ ہوگا پس خداوند عالم نے فصل اور جدائی کر دی ہے اپنی خلق اور اپنے وجہ میں۔ یعنی خلق خدا جدا ہے اور وجہ خدا ہیں۔

خدا نے تو اپنی خلق اور وجہ اللہ یعنی محمد وآل محمد علیہم السلام میں فصل اور جدائی قرار دی ہے۔ جس کی وجہ سے محمد وآل محمد علیہم السلام اور دیگر مخلوق میں تمیز ثابت ہے۔ اگر یہ بھی اسی نوع کے افراد ہوتے تو تمام اہل زمین کے ساتھ خصوصاً موت کے ساتھ ان کو بھی فنا ہونا چاہئے تھا۔ مگر ان میں ایک ایسا کمال ذاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حضرات فنا سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ اب رہی یہ بات کہ وجہ اللہ سے یہی حضرات مراد ہیں؟ تو اس کے لئے اس قدر احادیث کثیرہ موجود ہیں کہ جن کا انکار کسی مؤلف کے لئے ممکن ہی نہیں ہے۔

محمد وآل محمد علیہم السلام وجہ اللہ ہیں!

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نحن وجه الله ہم ہی وجہ اللہ ہیں۔ (تفسیر صفائی)

اور حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے: جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے وجہ یعنی چہرہ ماننا ہے کہ جیسے لوگوں کے چہرے ہیں، تو وہ کافر ہے۔ اس کے لئے وجہ اللہ انبیا و رسل اور آئمہ طاہرین علیہم السلام ہی ہیں۔ یہی وہ حضرات ہیں کہ جن کے ذریعہ سے خدا کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور ان ہی کے ذریعہ دین خدا اور معرفت کا حصول ہوتا ہے۔ خلتے فرمایا ہے کہ سب اہل ارض فنا ہو جائیں گے مگر وجہ اللہ فنا نہ ہوں گے۔ اور خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کل شیء هالک الا وجهه ہر شے ہلاک ہوگی مگر وجہ اللہ ہلاک نہیں ہوگا۔ (تفسیر

اہلبیت علیہم السلام کو نہ پہچاننا ہی جہالت ہے

جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم وجہ اللہ ہیں۔ ہم عین اللہ ہیں۔ ہم بیاد اللہ ہیں جو ہمیں جانتا ہے وہ عارف ہے جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ (تفسیر البرہان ص ۲۸، ۲۹)
اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم عین اللہ ہیں۔ ہم لسان اللہ ہیں ہم ید اللہ ہیں ہم وجہ اللہ ہم باب اللہ ہم خزان اللہ ہیں۔ زمین میں بھی اور آسمان میں بھی ہماری عبادت سے خدا کی عبادت کا ظہور ہوا ہے۔ اور ہمارے ہی ذریعہ اس کی معرفت و عبادت ہوئی۔ اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی عبادت نہ ہوتی۔ اور ہم ہی دایاں امیر خدا ہیں اور ہم ہی حجۃ اللہ ہیں۔ (تفسیر البرہان ص ۲۸ جلد دوم)

اب تو مؤلف صاحب محمد و آل محمد علیہم السلام کی نوع کا کچھ لحاظ فرمائیں گے اور اپنی نوع میں داخل کر کے اپنی طرح ان حضرات کو فنا کے گھاٹ نہیں اتاریں گے۔ اور عالم و جاہل میں فرق کتابوں سے نہیں معرفت اہلبیت سے کریں گے۔ دراصل یہ لوگ غالیوں کی مذمت و تکفیر کے روایات سے خوف زدہ ہو گئے ہیں اور اپنے اجتہاد کے ذریعہ عمل پر احتیاط کو اپنے لئے پسند کیا ہے کیونکہ ان میں قوت ایمان اور طاقت تحمل نہیں ہے کہ آئمہ طاہرین علیہم السلام کے کمالات برداشت کر سکیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تصور توحید محدود کر لیا ہے۔ حالانکہ کمالات آئمہ خدا داد ہیں اور خدا کی عظمت و جلالت کی واضح دلیل ہیں۔ کیونکہ جب اس کے عباد میں یہ کمال ہے تو ان کا معبود کس قدر اجل و دارف ہوگا۔ اور ان کی جلالت جس قدر بلند ہوگی اسی قدر جلالت توحید بلند ہوگی۔ مگر غالیوں کے قلوب کمزور تھے۔ وہ اس لئے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے خدا اپنے خیال میں بس اتنا ہی سمجھا تھا جتنے آئمہ طاہرین ہیں۔ یعنی خدا کا تصور و امتیاز اتنا محدود اور پست تجویز کر لیا کہ آئمہ طاہرین کے مراتب کو شرک سمجھنے لگے۔ اسی لئے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے:-

فقطروالی عید قد اختصہ اللہ بقدر سترۃ یلین بسیں بہا فضله عنده و اثارہ بکرامتہ لیوجب بہا حجتہ علی خلقہ (احتجاج ص ۲۳)

یہ غالی لوگ اس لئے دھوکا کھا گئے کہ انہوں نے ایک ایسا عبد دیکھا کہ جس کو خداوند عالم نے ایک ایسی قدرت عطا کی ہے کہ جس کے ذریعہ اپنی بارگاہ میں اس کی افضلیت کا اظہار کئے اور اس کو اپنی کرامت سے اس لئے نوازا ہے کہ اس کے ذریعہ اپنی مخلوق پر اپنی حجت قائم کرے۔ مگر غالیوں نے اس کو نہ سمجھا کہ خدا وہ ہے جس نے انہیں قدرت عطا کی ہے اور کرامت بخشی ہے۔ وہ اس قدرت و کرامت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ خدا کہہ دیا۔ حالانکہ قدرت و اقتدار حاصل ہونے کے باوجود بھی یہ حضرات اپنے معبود کے سامنے اپنی

عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے سجدوں سے اس کی عظمت و جلالت بتا رہے ہیں۔

آئمہ طاہرین کو اپنی نوع میں داخل کرنے کی وجہ

یہ راز مؤلف صاحب بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس لئے غلو سے بچنے کا یہی راستہ نکالا کہ ان حضرات کو اپنی نوع میں داخل کر لیا تاکہ غلو کی بیخ بنی ہو جائے۔ مگر جب آئمہ طاہرین خود فرما رہے ہیں کہ یہ تقدیر ہمیں خدا نے عطا کی ہے، تو پھر ان کو خدا کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب یہ کمال قدرت و تبارک ان کی تخصیص اور تمیز کا سبب ہے تو پھر اس فصل میں کو علیحدہ کرنے سے تو وہ حجت خدا ہی نہیں رہیں گے اور خدا کا منشاء اور مقصد بالکل فوت ہو جائے گا۔ کیونکہ ان کو تو اپنی معرفت کی دلیل بنا کر پیدا کیا تھا، اور ایک نوع ہو جانے سے فصل میں ختم ہو جائے گی۔ مؤلف صاحب نے غلو سے بچنے کے لئے انہیں اپنی نوع بنایا تھا مگر ان کے جہہ اللہ ہونے کا انکار کر بیٹھے۔ ایسے اجتہاد پر خدا کی مار اور بے شمار۔

محمد و آل محمد علیہم السلام کی فصل جداگانہ ہے

جس صفت و کمال کی وجہ سے یہ حضرات حجت اللہ ہیں اگر یہ صفت بالفرض عارضی ہوگی، تو اس کے لئے مبدع و منشاء ضروری ماننا پڑے گا جس کے ذریعہ یہ عارضی صفت قائم ہوگی۔ یعنی مقام بدہ۔ یعنی جوہر کی ضرورت ہوگی جو ذاتی ہو گا کیونکہ عوارض بذاتہ قائم نہیں ہو سکتے، بلکہ قائم بالغیر ہوں گے۔

ادراگر وہ غیر بھی جوہرات نہیں ہے تو پھر اس کے لئے بھی مقام بدہ تسلیم کرنا پڑے گا جس سے تسلسل لازم آئے گا جو عقلاً باطل ہے۔ لہذا ایک جوہر ذاتی ماننا پڑے گا جو ان عوارض کا مبدع و منشاء قرار پائے گا جس کی وجہ سے یہ عوارض ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور وہ نہیں ہو سکتا مگر جوہر ذاتی۔ اور اسی کو اصطلاح میں فصل میں کہتے ہیں۔ لہذا بشریت ان کی جنس ہوگی، اور یہ کمال ذاتی ان کی فصل قرار پائے گا، اور دونوں کا مجموعہ حجت اللہ بنے گا۔ اور یہ نوع جداگانہ نوع کہلائے گی، اور یہ حضرات اسی نوع خاص کے افراد ہوں گے جو بحیثیت تعدد و کمالات رائج و مرجوح فاضل و مفضول ہوں گے جیسا کہ خداوندِ عالم فرماتا ہے:-

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

”ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے“

یہ فضیلت اسی کمال ذاتی کی وجہ سے ہوگی۔ اور یہ کمال ذاتی تقرب مبدع فیض کی وجہ سے متصور ہوگا۔ یعنی خدا نے مفيض الکمال سے جس کو بقنا تقرب ہوگا اس کو اتنا ہی کمال عطا ہوگا۔

اور چونکہ کمال مطلق خدا ہے اور وہی علتہ اعلیٰ اور معنی کمال ہے لہذا جو اول مخلوق ہوگا اس کا تقرب
مید فیض سے یعنی خدا سے بلا واسطہ اور بلا فصل ہوگا اور یہی اولیت انتہائے تقرب کی آخری حد
ہوگی۔ لہذا یہ اول مخلوق انتہائے تقرب کی وجہ سے کمال میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوگا اور اس کے
مساوی کوئی مخلوق نہ ہو سکے گا۔ یہ اپنے رب کی اولین صنعت ہوگا کیونکہ یہ لاشی سے پیدا ہوا ہے۔ اور
اس کے بعد جو بھی پیدا ہوگا وہ شے سے پیدا ہوگا جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک زندیق
کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے:-

اول مخلوق کی شانِ نیکائی و خلقت من لاشی

ثم قال الزنديق من اتي شئ خلق الاشياء قال من لاشي قال كيف يجيئ
من لاشي شئ قال ان الاشياء لا تخلو اما ان تكون خلقت من شئ او
من غير شئ فان كانت خلقت من شئ كان معه فكان ذاك الشئ
قد يما والقديم لا يكون حدا يثا ولا يفتي ولا يتغير ولا يخلو
ذالك الشئ من ان يكون جوهر واحد اولونا واحد افمن اين
جاءت هذه الالوان المختلفة والجواهر الكثيرة الموجودة في
هذا العالم من ضرر شئ ومن اين جاءت الموت ان كان الشئ
الذي المثلث منه الاشياء حيا ومن اين جاءت الحيوة ان كان
ذالك الشئ ميتا ولا يجوز ان يكون من حي وميت قديمين لم
يزال لان الحي لا يجيئ منه الميت وهو لم يزل حيا ولا يجوز ايضا
ان يكون الميت قديما لم يزل لما هو به من الموت لان الميت
لا قدسامة له ولا بقاء۔ (احتجاج طبرسي ص ۱۲۸)

پھر زندیق نے عرض کی کہ یہ اشیاء کس شے سے بنی ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام
نے فرمایا یہ لاشے سے بنی ہیں۔ زندیق نے عرض کی کہ کس طرح لاشے سے شے بن سکتی
ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خلقت اشیاء دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو شے سے بنی ہے
یا لاشے سے۔ پس اگر یہ اشیاء کسی شے سے بنی ہیں تو وہ شے خالق اشیاء کے
ساتھ موجود ہوگی تو پھر یہ شے بھی بنانے والے کی طرح قدیم ہوگی۔ اور جو شے قدیم
ہو وہ حادث نہیں ہو سکتی اور نہ وہ فنا ہو سکتی ہے اور نہ متغیر ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ شے
جوہر واحد ہوگی اور ایک رنگ ہی ہوگی۔ کیونکہ یہ قدیم ہے لہذا جوہر اور رنگ میں حد

ہوگی تو پھر اس عالم میں یہ الوان مختلف یعنی قسم قسم کے رنگ اور جوابہ کشیدہ یعنی جُلبُدا
ذاتیں اور جُلبُدا جنسیں اور نوعیں کہاں سے آگئیں۔ اور اگر وہ شے زندہ ہے جس سے
یہ اشیاء بنائی گئیں، تو یہ موت کہاں سے آگئی۔ اور اگر وہ شے میت تھی تو حیات کہا
سے آگئی۔ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک جی اور ایک میت دو قدیم ہمیشہ سے ہوں
کیونکہ ایسے جی سے میت کا نکلتا ممکن ہی نہیں ہے جو ہمیشہ جی ہو۔ اور یہ بھی ممکن
نہیں ہے کہ میت قدیم لم یزلی ہو۔ کیونکہ اس کے ساتھ موت وابستہ ہے۔ لہذا
میت کے لئے نہ قدرت ہے اور نہ بقاء ۱۴۱

مخلوق من لاشی جُدا گانہ نوع ہے

حضرت کے اس بیان حق بنیان سے ثابت ہوا کہ اول مخلوق لاشے سے بنا ہے۔ اور جب وہ
بن چکا تو اب وہ شے ہے۔ اور اب اس کے بعد جو کچھ بنے گا وہ شے سے بنے گا۔ لہذا اول
مخلوق کو لاشے سے ماننا پڑے گا۔ اور وہ نور محمد وآل محمد علیہم السلام ہے۔ لہذا جو لاشے
بنا وہ اپنی نوعیت کا بالکل جُدا گانہ مخلوق ہوگا اور جو اس کے بعد اس سے بنے گا وہ ایک نوع نہیں
ہو سکتا۔ جیسا کہ احادیث کثیرہ متواترہ سے ثابت ہے کہ ہمارا نور اول مخلوق ہے اور باقی تمام مخلوقات
ہمارے نور سے بنے ہیں۔ اس کی مفصل بحث آئندہ ایک باب الثوری صورت میں آئے گی۔
جب تمام کائنات اس نور کے فروع اور اسی کی شعاع ہیں تو اصل وظل اور کل و جزو اور نور اور
شعاع کس طرح ایک نوع ہو سکتے ہیں۔ اور جب فرشتے بھی اس نور اول سے بنے ہیں کیونکہ وہ بھی
مخلوق اول اور نور اکمل کے بعد بنے ہیں لہذا فرشتے بھی الگ نوع ہوں گے پھر وہ کس طرح ان سے
افضل اور ان کے معلم ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ خادموں کی ہی فہرست میں رہیں گے۔ اور قادم کا فرض ہے
کہ وہ آفاقی اطلاعات کرے لہذا وہ محمد وآل محمد علیہم السلام کے مطیع و فرمانبردار کارندہ ہوں گے۔ جب ملائکہ ان
کے نور سے پیدا ہوئے اور ان عالم خاکی کشیف سے پہلے بنے جس کی مکمل نشاندہی احادیث کثیرہ سے
ثابت ہے۔ وہ بے چارے باوجود اس قرب کے اپنے کو ان کی نوع کے افراد نہ کہہ سکے۔ مگر جو لوگ خدا جا
کتنے مادیات کشیف سے فرع در فرع معلول در معلول ہوتے ہوئے آج اس زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں وہ
ایسی جسارت کس طرح کر رہے ہیں کہ محمد وآل محمد علیہم السلام کو اپنی نوع میں شامل کر رہے ہیں حضرت
علامہ بہاؤ الدین علیہ الرحمۃ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے :-

ایہا القوم الذی فی المدرسہ کلمتا حصلتموہ وسوسہ
لے مدرسہ والی قوم جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے یہ سب وسوسہ ہے۔ اگر علم لینا ہے تو آل محمد

علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور حضرت علامہ غلی علیہ الرحمہ کی طرح تسبیح تم کر لو کہ اگر ان ذوات مقدسہ کی کوئی حدیث سمجھ میں نہ آئے تو منہ نہ بناؤ بلکہ اس حدیث کے حقائق کا علم الہی کی ذوات مقدسہ کے حوالے کر دو۔ انکار نہ کرو کیونکہ انکار میں ہلاکت ہے۔

غلو سے بچنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کے کمالات عجیب القول کا انکار کر دو۔ تمہیں غلو کے معنی علامہ علیہ الرحمہ نے بتلا دیے ہیں اس کو پیش نظر رکھو اور جس قدر چاہو ان کے فضائل بیان کرو مگر تم پھر بھی حق ادا نہ کر سکو گے۔

کیا غیر خدا کو خالق کہنا صحیح ہے

اس نصیحت کے بعد مضمون سابق یعنی خلقت اُولے کے متعلق ہم ایک ضروری تنبیہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لاشے سے شے پیدا کرنا یہ مخصوص خدا کی صفت ہے اس میں کوئی مخلوق شامل نہیں ہو سکتا اور اس معنی سے خدا کے سوا کسی کو خالق نہیں کہا جاسکتا۔

لیکن لفظ خلق جس طرح لاشے سے شے پیدا کرنے والے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح شے سے شے بنانے والے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا ہے۔

بقول حضرت عیسیٰ: "انی اخلق من الطین کھيئة الطير۔"

میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندہ کی شکل خلق کرتا ہوں۔ اور خدا نے حضرت عیسیٰ کی تصدیق فرمائی ہے "وَاَن تَخْلُقَ مِنَ الطِّينِ"

یعنی اے عیسیٰ جب تم مٹی سے پرندہ خلق کرتے تھے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ لفظ خلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے جس کا انکار کوئی اندھا جاہل غنید ہی کر سکتا ہے۔ اور آپ اپنی کتاب اصول الشریعہ کے ص ۳ پر خود رقمطراز ہیں ملاحظہ فرمائیے:-

"جو لوگ علوم عربیہ سے معمولی سی واقفیت بھی رکھتے ہیں کمال التبادر علامۃ الحقیقۃ کسی لفظ کو سن کر کسی معنی کا متبادر والی الذہن ہوتا جلدی ذہن میں آتا اس کے حقیقی معنی کی قطعاً دلیل ہوا کرتا ہے دھالم الاصول اور کفایہ وغیرہ کتب اصول ملاحظہ ہوں۔" د اصول الشریعہ ص ۳۔

اب آپ خود ہی فرمائیے کہ لفظ خالق سن کر آپ کے ذہن میں جلدی کیا معنی آتے ہیں بس ذہنی معنی اس کے حقیقی معنی ہوں گے یعنی ایجاد کرنے والا۔ اور یہی معنی درست بھی ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ نے مٹی سے پرندہ ایجاد کیا ہے۔ لہذا خالق کے معنی ایجاد کرنے والا حقیقی معنی ہیں۔ اب اس کو جگہ جگہ مجازاً

اور من باب المجاز نہ کہنے گا۔ کیونکہ بندوں کے لئے لفظ خالق الافعال موجود ہے یعنی بندے اپنے افعال کے خالق یعنی موجد ہیں۔ اور اگر یہ معنی آپ نے تسلیم نہیں کئے۔
 اور بندوں کو نجات دہانہ اور من باب المجاز نہ کہتا تو آپ کو مجبور کا یہ اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ ہمارے افعال کا حقیقی خالق خدا ہے اور ہم مجازی خالق ہیں، لہذا پھر بندوں کے افعال معاذ اللہ خدا کے سر تقویٰ ہو گئے اور بندوں کو ان کے افعال میں مجبور قرار دو گئے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کا تو ذخیرہ بھی حرام ہے، گواہی بھی مردود ہے، کوکۃ دینا بھی حرام ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی باطل ہے۔
 جیسا کہ یقینہ آئے گا۔

اب آپ فرمائیے کہ بندوں کے افعال کا خالق کون ہے اگر درحقیقت اسے افعال کے موجد یہی بندے ہیں تو پھر بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں۔ ورنہ جس معنی سے مجبور کہتے ہیں کہ خدا ہی خالق کلی شئ ہے آپ بھی ان ہی کے ساتھ شامل ہو کر ان کی نوع کے افراد کامل ہوں گے اور شرعی فتوے کی زد میں آئیں گے۔ اور آپ کی اقتداء میں نماز جائز نہ ہوگی۔ اور اگر اس کی رد علماء متکلمین نے قرآن کی اس آیت سے کی ہے کہ خدا اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ہے۔ یعنی غیر خدا بھی خالق ہیں اور خدا ان سب سے احسن و افضل ہے۔ تو پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ غیر خدا کے لئے لفظ خالق کا استعمال صحیح و درست ہے۔ اور حقیقی معنی میں ہے نہ کہ من باب المجاز ہے۔ فرمائیے مجبور بنانا پسند کرتے ہیں یا منکر بنانا۔ اجتہاد والے لفظ من باب المجاز سے تو یہ کرب کے من باب الحقیقۃ کا مسلک اختیار کرتے ہیں۔

حدیث کے مقابلہ میں قیاس شیطانی قیاس ہے

مؤلف صاحب کے اجتہاد نے ایک نیا راستہ بھی تجویز کر لیا ہے جو احسن الفوائد کے ۴۳ پر درج ہے کہ خالق سے مراد صانع ہے۔ اور آپ نے مثالیں بھی تحریر فرمائی ہیں چنانچہ ہم مفصل عبارت پیش کرتے ہیں ملاحظہ کیجئے۔

”خلق بمعنی صانع بھی آیا ہے۔ بنابرین ممکن ہے کہ مفہوم آیت دانشا علم ہے ہو: فاعلہ احسن الصانعين“

یعنی اگرچہ صانع (بنائے والے) بہت ہیں۔ کوئی خدا ہے، کوئی بخدا ہے، کوئی دیباغ و صباغ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے بعض اپنی اپنی صنعت میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ مگر خالق عالم ان سب صانعين میں سے بہتر صانع ہے۔

مؤلف صاحب نے اپنے پیش کردہ معیار معنی حقیقی ”التباعد عن علامۃ الحقیقۃ“ یعنی

جلدی جو ذہن میں معنی آئے وہ حقیقی معنی ہوتے ہیں؛ کوکبات مارکہ ایک نئی قیاسی اجتہادی رائے پیش کی ہے۔ یعنی خالقین کے معنی صانعین ہیں۔ اور خدا احسن الصانعین ہے۔ اور مثال یہ دی ہے خداؤ، بخار، دیار، صباغ، یعنی لوہار، برہنٹی، مچی اور دھونی صانع ہیں۔ اور بہت بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ مگر خدا ان سب صانعین میں بہترین صانع ہے۔

مؤلف صاحب کا اجتہاد یہ ہوا کہ خدا بہترین لوہار اور بہترین برہنٹی اور بہترین مچی اور بہترین دھونی ہے۔ لہذا مؤلف صاحب کو یہ تمام کام خدا سے کرانے چاہئیں کیونکہ ہر انسان قابل کارِ نگر اور ماہر صنعت تلاش کرتا ہے۔ (العیاذ باللہ العظیم) خدا ایسے اعتقاد پر رستہ کسے۔ یہ بھی خدا غور کیجئے کہ قرآن میں جب حضرت یونس علیہ السلام کے لئے اخلق اور تخلق کے کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ تو کیا انہوں نے لوہار، مچی کا کام کیا تھا کہ وہ لفظ خلق کے مصداق قرار پائے۔ یہ انتہائی نا صبیبت ہے کہ خدا کو معاذ اللہ ان کا فرمانہ کلمات سے یاد کرنا منظور ہے۔ مگر محمد و آل محمد علیہم السلام کو خالق نہیں کہہ سکتے۔ نا صبیبت مردہ باد۔

یہ تو آپ کا اجتہاد ہے بنیاد تھا مگر ہم موابیانِ اہلبیت طاہرین علیہم السلام کی جلائے قلوب کے لئے اس آیت کے صحیح معنی و ارشاد قرآن حضرات ائمہ موصوین علیہم السلام کی تفسیر سے پیش کرتے ہیں

احسن الخالقین کے صحیح معنی

عن الرضا علیہ السلام انه سئل اغیر الخالق الجلیل خالق قال ان الله تبارک وتعالی قال تبارک الله احسن الخالقین وقد اخبرنا فی عبادة خالقین وغیر خالقین منهم عیدسی بن مریم خلق من الطین کھیسۃ الطیر یاذن الله والسماء خلق لهم عجل جسد الہ خواص۔ (تفسیر صفی ص ۴۲)

حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا بن رسول اللہ خالق الجلیل کے سوا کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم نے خود فرمایا ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے یعنی خالقوں میں وہ بہتر خالق ہے۔ بالتحقیق اُس نے خود خبر دی ہے کہ اس کے بندوں میں خالقین بھی ہیں اور غیر خالقین بھی۔ اور خالقین میں سے عیسیٰ بن مریم بھی ہیں جنہوں نے باذنِ خدا سٹی سے پرندہ کی شکل خلق کی تھی۔ اور سامری نے بنی اسرائیل کے لئے ایک گائے خلق کی تھی۔ اس کا جسم بھی تھا اور آواز بھی۔

اس حدیث رضوی نے مسئلہ کو بالکل واضح کر دیا کہ اس آیت میں خالقین سے مراد نہ لوہار ہیں

نہ موجد بلکہ خالق اپنے اصلی معنی موجد میں استعمال ہوا ہے اور امام نے مثال بھی دے دی ہے کہ خدا نے حضرت عیسیٰؑ کو خالق فرمایا ہے۔ لہذا مؤلف صاحب کی قیاسی تاویل میں بالکل غلط و باطل ہیں، اور شیطانی قیاس کی غمازی کر رہی ہیں۔ بلکہ یہ تمام تاویلیں صرف اس لئے کی جا رہی ہیں کہ اہلبیت طاہرین علیہم السلام کو خالق نہ کہا جائے۔ ”برنا صبیح لغت باد“ مؤلف صاحب نے پھر ایک اور نیا پینتر ایل ہے کیونکہ حدیث رضویؑ پر نظر پڑ چکی تھی۔ لہذا فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو احسن الفوائد ص ۴۳۔

”اسی آیت کے ذیل میں تفسیر صافی نیز اشول کافی وغیرہ میں بعض روایات آئمہ طاہرین سے مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مخلوقین پر بھی ”باب المجاز“ خالق کا اطلاق کیا گیا ہے۔ احادیث میں ان کی تعداد چار تک شمار کی گئی ہے۔ ایک حضرت عیسیٰؑ اور دوسرے اور تیسرے وہ فرشتے جو باذن خدا بطین اور میں پتھر کی تصویر کشی کرتے ہیں چوتھا سامری جس نے نو سال بنایا تھا۔ بنا بریں آیت اپنے ظاہری معنی پر نہ ہے گی۔ لیکن پھر بھی آئمہ طاہرین کا اس سے خالق ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس امر کی نفی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر مصومین علیہم السلام بھی خالق ہوتے تو جہاں ان مذکورہ بالا چار افراد کا احوال میں ذکر کیا گیا تھا وہاں یہ بھی مذکور ہوتا کہ ہم آئمہ اہلبیت بھی خالق ہیں لیکن جب یہ وارد نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالق نہیں ہیں۔ اب محض قیاس آرائی سے کام نہیں لیا جاسکتا۔ ”خان اول الناس من قاس ابلیس“۔

مؤلف صاحب نے پھر اپنی نیت ظاہر کر دی ہے کہ چاہے جس کو خالق کہہ لو مگر آئمہ اہلبیت کو خالق نہیں کہہ سکتے۔ اس عبارت میں پہلے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ خالق کا لفظ ”باب المجاز“ ہے۔ ان کا یہ لفظ جگہ جگہ ان کی کتاب میں آیا ہے۔ جہاں اہلبیت کی تفضیلت ثابت ہوتی ہے اور یہ صاحب رد نہیں کر سکتے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ”من باب المجاز“ ہے۔ مگر یہ خود ان کی کتاب میں ہوتا ہے جو ان کے بقول ”آدل من قاس ابلیس“ ہے۔ کیونکہ پہلے انہوں نے خالقین کا لفظ بالکل بے معنی اور مہمل قرار دیا ہے یعنی بالکل فرضی۔ چنانچہ خود کہتے ہیں۔

”کہ جب صنعت کے ماہروں کا کمال ظاہر کرنا ہوتا ہے تو عرب کے دستور کے مطابق ایک فرضی جمع کا صیغہ لاکر اس ماہر کو احسن اور خیر کے لفظ سے تفضیل دے دیتے ہیں۔ جیسے احسن التاجرین، احسن النجارین، احسن الحدادین، خیر الخبائین، خیر البقالین۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرے صنعت کار ضرور موجود ہیں۔“ (احسن الفوائد ص ۴۳)

مؤلف صاحب کی اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ بہترین تاجر اور بہترین بڑھئی اور بہترین

لوہار اور بہترین نان بائی اور بہترین کوٹنجر کا لفظ اس وقت بھی بولا جاتا ہے جبکہ کوئی تاجر، بڑھئی، لوہار اور کوٹنجر موجود نہ ہو۔ اسی طرح خالقین کا وجود نہیں ہے بلکہ صرف فرضی وجود مان کر اس الخالقین کہا گیا ہے۔ یعنی خدا نے فرضی طور پر اپنی مہارت کا کمال دکھانے کے لئے یہ لفظ بولا ہے کہ میں خالقین میں بہترین خالق ہوں جیسے تانبائیوں میں بہترین تانبائی اور کوٹنجر میں بہترین کوٹنجر۔ چاہے تانبائی اور کوٹنجر موجود نہ بھی ہوں تب بھی یہ کہا جاسکتا ہے۔

اب آپ یہ فرمائیے کہ یہ معنی کس امام علیہ السلام کی حدیث میں ہیں جو آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ اور اگر نہیں ہیں اور ہرگز نہیں ہیں کیونکہ امام علیہ السلام ایسی مکینہ حرکت خداوند عالم کے باب میں کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ تفسیر بالاسانے ہے اور شیطان قیاس ہے اور جہنم میں اپنی جگہ بنائی گئی ہے۔

جب آپ کا دل اہلبیت کی توہین میں اس قیاس سے بھی مطمئن نہیں ہوا تو آپ نے خالقین کے معنی ”صانعین“ بتائے ہیں اور صنعت کے معنی لوہار، بڑھئی، سوچی، دھوبی کی مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں اور فرمایا ہے کہ خدا احسن الصانعین ہے جیسا کہ ہم نے پیشتر تحریر کیا ہے۔

اور جب اس سے بھی دل ٹھنڈا نہ ہوا تو نا صبیئت کی ادا میں آکر فرماتے ہیں کہ اگر ظاہری معنی خالق کے مراد ہیں۔ یعنی معنی (مبتدأ مآلی الذین) یعنی حقیقی معنی اور کسی کو خالق کہا جاسکتا ہے تو صرف چار افراد ہی کو خالق کہا جاسکتا ہے۔ آئمہ طاہرین کو پھر بھی خالق کہنا ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے لئے خالق نہیں کہا لہذا خالق نہیں ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ خالق ہیں، سامری خالق ہے، فرشتے خالق ہیں، مگر آئمہ طاہرین علیہم السلام خالق نہیں ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے لئے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اہلبیت بھی خالق ہیں۔ لہذا وہ خالق نہیں ہیں۔

مؤلف صاحب کیا آپ آل محمد علیہم السلام کو اپنی طرح کم ظرف خود ثنا سمجھتے ہیں جس طرح آپ اپنے لئے بظلم خود سرکار حجۃ الاسلام والمسلمین وغیرہ کا اظہار کرتے ہیں یہ حضرات بھی آپ کے قماش کے ہیں؟ (العیاذ باللہ)

محمد و آل محمد علیہم السلام جامع کمالات انبیاء ہیں

مگر یہ فرمائیے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام میں جتنے کمالات ہیں وہ تمام کمالات ان ذوات مقدسہ میں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر یہ حضرات ہر کمال اور ہر صفت میں تمام انبیاء سے افضل ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ اگر خلق کر سکتے ہیں، مادر زاد اندھے کو بینا بنا سکتے ہیں، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ تم نے کیا کھایا ہے، اور

تہا ہے مگر میں کیا کیا ذخیرہ ہے تو کیا یہ کمالات محمد و آل محمد علیہم السلام میں نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان حضرات کو تمام کائنات سے برکات فانی میں کیوں افضل تسلیم کرتے ہو؟ اگر یہ کمالات موجود ہیں تو پھر ان ذوات مقدسہ کے لئے انکار کیوں ہے؟

بچے آپ کی تسلی کے لئے ایک حدیث امیر المومنین علیہ السلام پیش کرتے ہیں:-

قال امیر المومنین علیہ السلام والذی بعثہ بالحق نبیا ما من آیۃ کانت لاحد من الانبیاء من لدن آدم الی ابن انتھی الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وقد کان لمحمد مثلها وافضل منها (احتجاج طبرسی)
حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ذات واحد و یکتا کی قسم کہ جس نے محمد عربی کو نبی مبعوث فرمایا ہے کہ جو مجروحہ بھی کسی نبی کے لئے آدم سے لے کر آنحضرتؐ ایک ثابت ہے ویسے ہی تمام کے تمام معجزات بالیقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ثابت ہیں بلکہ ان سے بھی افضل۔

اب آپ فرمائیے کہ آپ کو حضرت مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے حلقہ بیان پر اقبال ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اپنے تمام قیاسات ابلیسی قیاس تسلیم کر کے ابلیسی شخص سے جان چڑائیے اور چندی طرح ایمان لے آئیے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام میں وہ تمام کمالات موجود ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام میں جستہ جستہ تھے۔ اور اگر میرے مولائے اس بیان حلقی پر اعتبار نہیں ہے تو پھر ہمیں ناموسی کے معنی بتائیے۔

نیز حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک یہودی سے فضائل رسالت مآب بیان کرتے ہوئے فرمایا:-

سأذكر لك اليوم من فضائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقرر به عين المومنين ويكون فيه انزال لشك الشاكين في فضائله صلى الله عليه وآله وسلم انه كان اذا ذكر لنفسه فضيلة قال ولا فخر وانا اذكر لك فضائله غير مزبلا لانياء ولا منتقص لحدود لكن شكر الله عز وجل علما اعطى محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما اعطاهم وما افاض الله وما فضله عليه (احتجاج طبرسی ص ۱۸۱)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں تیرے سامنے کچھ فضائل رسول اللہؐ بیان کرتا ہوں۔ آنحضرتؐ جب کبھی اپنی فضیلت بیان فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں کوئی فخر نہیں کرتا ہوں۔ اور آج میں بھی جو کچھ فضائل بیان کرتا ہوں اس سے میرا ارادہ

یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کی توہین مقصود ہے یا ان میں کوئی نقص دکھانا مطلوب ہے نہیں بلکہ خدا سے عقل کا شکر ادا کرنا پیش نظر ہے اس فضیلت پر کہ خداوند عالم نے جو کچھ تمام انبیاء کو عطا کیا ہے وہ تمام کمالات و معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں اور ان سے بھی زیادہ عطا فرمائے ہیں اور ان سب پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی ہے :-

مؤلف صاحب کو اب تو جانے دم زدنی نہیں ہے کہ ان احادیث کو نظر انداز کر سکیں، لہذا تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ جتنے کمالات و فضائل دیگر انبیاء علیہم السلام کو عطا کئے گئے تھے وہ سب اور ان سے زیادہ آنحضرت کو عطا ہوئے ہیں۔ احادیث کثیرہ و متواترہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تمام کمالات انبیاء علیہم السلام کے وارث الہییت علیہم السلام ہیں۔ لہذا ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ خلق کی قوت ہے۔ وہ تو ٹوٹی ہی سے پرندے خلق کرتے تھے، یہ حضرات تو صرف شیر قالین کو ٹوٹ کر شیر بنا لیتے ہیں؛ اور پھر اس کو اسی حالت پر بذریعہ امر واپس شیر قالین یعنی تصویر بنا دیتے ہیں۔ یعنی خلق کی بجلی طاقت ہے اور امر کی بھی۔ اور یہ حضرات مظہر میں خدا کی صفت ملہ الخلق والا امر کے یعنی خدا ہی کے لئے خلق ہے اور اسی کے لئے امر ہے۔ ان حضرات نے خدای کی صفت کی معرفت دینا کو کرائی تاکہ خدا کی اس صفت پر ایمان لایا جائے۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے صرف قوت خلق کا مظاہرہ کیا تھا مگر امر کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مگر ان حضرات نے خلق و امر دونوں کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اسی لئے صاحب الحقائق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امر کے صاحب الامر حضرت عجل اللہ فرجہ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، جو متفق علیہ بین المسلمین ہے۔ بلکہ محمد و آل محمد علیہم السلام نے احیاء موتی وغیرہ تمام معجزات دکھائے ہیں۔

چنانچہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

قال الرضا لقد اجتمعت قریش الى رسول الله فسلموا ان يحیی لهم
مرتاً لهم فرجه معهم علی بن ابی طالب فقال له اذهب الى الجبانة
فنادوا باسماء هؤلاء الرهط الذین یسئلون عنهم یا علی صوتک یا فلان
ویا فلان وی افلان یقول لکم رسول الله محمد صلی الله علیه وآله
وسلم قوموا باذن الله عز وجل فقاموا ینقضون التراب عن رؤسهم
فاقبلت قریش تسئلهم عن امورهم ثم اخبروهم ان محمدًا
قد بعث نبیا فقالوا الورودنا اذ مرکناه فنومن به ولقد ابدا الاکبر
والایروس والمجانین وکلمته البهاثم والطیر والجن والشیاطین

دلہ نتخذہ رباً من دون اللہ عزوجل۔

حضرت امام رضا علیہ السلام کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا کی خدمت میں کچھ قریش جمع ہوئے اور آنحضرت سے سوال کیا کہ ان کے مردوں کو زندہ کر دیں۔ پس آنحضرت نے اُن کے ہمراہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے علی قبرستان میں جاؤ اور اُن مردوں کو آواز دو جن کو یہ لوگ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور باؤ بلند اُن کا نام لے کر پکارو لے فلاں لے فلاں لے فلاں تم کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ باذن خدا اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ وہ مردے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سروں سے مٹی جھاڑ کر قریش سے گفتگو کرنے لگے۔ اور قریش نے ان کو بتایا کہ رسول محمدؐ مبعوث ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں اگرچہ بچ جائیں تو ان پر ایمان لائیں۔ حضرت رضائے فرمایا کہ اس کے علاوہ جناب رسول خدا نے مادر زاد اندھوں کو بینا کیا ہے اور مبرص و مجنون کو بھی شفا دی ہے۔ اور ان سے چوپایوں اور پرندوں نے بھی باتیں کی ہیں اور جنت و شیاطین نے بھی گفتگو کی ہے۔ مگر باوجود ان معجزات کے ہم نے رسول خدا کو اپنا رب خدا کے سوا نہیں بنایا۔

ناظرین کرام اس قسم کے بکثرت معجزات محمد وآل محمد علیہم السلام کے موجود ہیں اور کتاب مدینۃ المعاجز میں بھی ہزار ہا معجزات درج ہیں جس پر علمائے اعلام کا مکمل اعتماد ہے۔ اور بحار الانوار میں بھی بکثرت معجزات منقول ہیں جن کو حضرت علامہ مجلسی جیسی ہستی نے معتد و معتبر با تحقیق تحریر فرمایا جن کی رو نہیں کی جاسکتی۔

اگر میں تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات و معجزات تحریر کروں تو علیحدہ ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ ایسی کتاب کا نام احسن الفوائد غلط نام نہیں ہے؟ اگر آپ خفا نہ ہوں تو میں اس کے باطل و گمراہ کن عقائد کو دیکھ کر آفرح المقاصد کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔

اہلبیت علیہم السلام کی فضیلت کو چھپانا سب سے بڑا قتل ہے

قال علی بن الحسین علیہما السلام اعظم من هذا القتل ان يقتله قتل لا ینجبر ولا یحیی بعدہ ابدًا قالوا ما هو؟ قال ان یضله عن نبوة محمد و عن ولایة علی بن ابی طالب ف هذا هو القتل الذی

هو تخليد المقتول في نامرجهتم خالد امخلدا ابد انجزوا هذا

القتل مثل ذلك الخلو وفي نامرجهتم - راجحاً طبري ملكاً

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے جو عام قتل ہوتے ہیں ان کا قصاص بھی ہے۔ مگر ایک قتل ان سے بڑا ہے کہ جو بھی اس طرح قتل ہو جائے گا تو اس کی کوئی تلافی ہی نہیں ہے اور نہ وہ کبھی زندگی پائے گا۔ لوگوں نے دریافت کیا مولا وہ کون سا قتل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ قتل یہ ہے کہ کسی کو نبوت محمدؐ عربی کی شان سے گمراہ کر دیا جائے اور حضرت علیؑ علیہ السلام کی شان و ولایت سے گمراہ کر دیا جائے پس یہ وہ قتل ہے کہ مقتول بھی واصل جہنم ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے، اور قاتل کو بھی اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نار جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

اب ذرا مؤلف صاحب آنکھیں کھول کر اس حدیث مبارک کو پڑھیں اور بتائیں کہ جو حقوق المہیت علیہم السلام کو تلف کرے گا اور لوگوں کو ان کی شان و فضیلت سے اور ان کی نبوت و ولایت کی معرفت سے گمراہ کرے گا تو وہ قاتل ہے؛ اور جس کو گمراہ کرے گا وہ مقتول ہے۔ یہ دونوں ہی خالد امخلدا ابد ان فی نامرجهتم ہوں گے اور ان کی کوئی تلافی نہیں ہے۔

لہذا اب اگر یہ لوگ چار افراد کو تو خالق تسلیم کرتے ہیں اور محمد وآل محمد علیہم السلام سے اس فضیلت کو جدا کرتے ہیں اور ان کی حق تلفی فرماتے ہیں تو ان لوگوں نے جن کو بھی اپنا ہم خیال بنالیا اور ان کی اس کتاب کو پڑھ کر ان کے ہنوا ہو گئے وہ بے چارے تو مقتول ہو گئے اور یہ قاتل قرار پائے۔ لہذا ان پر حدیث مذکور صادق آئے گی۔

اب ان کا کیا خیال ہے۔ تو یہ کارا رہے یا نہیں؟ کیونکہ تلافی کی کوئی اور صورت ممکن نہیں ہے۔

جو شش ناصبیت میں تفسیر بالرائے

مؤلف صاحب چونکہ اپنی ”حسن القوائد“ میں یہ تحریر فرما چکے ہیں کہ ”خالفین“ کے معنی متابعین ہیں اگر یہ اس بات پر بھی ثابت قدم رہیں جس کی اُمید نہیں ہے؛ تو ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو پہلے بھی سمجھا چکے ہیں کہ خلق کے دو معنی ہیں اور دونوں حقیقی ہیں۔ لفظ خلق مشترک ہے اور معنی مختلف ہیں۔

جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسماء خالق اور مخلوق دونوں پر باختلاف معنی استعمال ہوتے ہیں۔

لہذا لفظ خلق اس معنی سے کہ لاشے سے شے ایجاد کرنا مراد ہو یہ صرف خدا ہی کے لئے مخصوص

ہوں گے۔ لیکن شے سے شے بنانا یعنی مادہ موجودہ کی شکل بدل دینا خالق یہ بھی ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یعنی یہ مخلوقین کے لئے درست ہیں اور یہ حضرت اس مہی سے خالق ہیں۔ جیسے پانی کو زہر اور عقیق بنانا اور سنگہ نزل کو انگور بنانا۔ مرد کو عورت بنانا۔ خشک درخت کو میوہ دار بنانا وغیرہ۔ یہی خالق ہی ہے۔ اور اسی لئے خداوند عالم نے اپنی ذات اقدس کو احسن الخالقین فرمایا ہے۔ اور اسی لئے خداوند عالم نے اپنی ذات اقدس کو احسن الخالقین فرمایا ہے۔

لہذا ذوالقی نے جو روایت نام صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ کی بیان کی ہے جس کو آپ نے بڑے طوطا اور شد وند سے لکھا ہے۔ اس میں جو جگہ فرمایا گیا ہے کہ ہمیں خالق و رازق نہ کہو۔ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جسم جسم کا خالق نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو خود جسم ہو وہ جسم کو عدم سے وجود میں نہیں لاسکتا۔ لہذا اسی مہی سے نفی فرمائی گئی ہے۔ ورنہ قرآن مجید کی تکذیب لازم آئے گی۔ لہذا جس جگہ خالق و رازق ہونے کا انکاس ہے وہاں عدم سے وجود میں لانا مراد ہے۔ یعنی کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا خدا ہی کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ مگر شے سے شے خالق کرنا مخلوقین کے لئے بھی درست ہے۔

احسن الخالقین کی غلط تاویلات!

مؤلف صاحب نے اس فضیلت اہلبیت علیہم السلام کو غلط ثابت کرنے کے لئے اپنی کتاب ”احسن الفوائد“ میں بہت ہیچ و تاب کھائے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ لہذا انہوں نے اس کے بعد دوسری کتاب اصول الشریعہ تحریر فرمائی اور جو کچھ تیسرے ان کے کوشش میں باقی رہ گئے تھے ان کا نشانہ بھی اہلبیت کو بنایا ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں: اصول الشریعہ ص ۱۱۱

”کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مجیدہ فتبارک اللہ احسن الخالقین میں اپنے سوا دیگر خالقین کا اعلان کیا ہے اور اپنی ذات کو ان خالقین میں احسن فرمایا ہے لہذا ثابت ہوا کہ غیر خدا کا خالق ہونا شرک نہیں ہے۔ اسی طرح آیت واللہ خیر الرازقین میں خدا نے اپنے سوا دیگر رازقین کے وجود کا اعلان کیا ہے اور اپنی ذات کو ان رازقین میں افضل فرمایا ہے۔ لہذا غیر خدا کا رازق ہونا شرک نہیں ہے۔ ازہمفلط معرفت محمد و آل محمد ص ۱۱۱۔ مشبہ بوجہ عدیدہ تحقیق حال سے چشم پوشی کرنے پر مبنی ہے۔ اگرچہ احسن الفوائد میں اس مشبہ کا کما حقہ قلع قمع کیا جا چکا ہے لیکن چونکہ اسے تازہ شائع شدہ پمفلٹ پیش کیا گیا ہے لہذا اس کے ایک اجمالی جواب پر اکتفا کرتے ہوئے تفصیل کے شائقین کو اس مذکورہ کتاب کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں فان فیہ شفاء لكل عیال و سیتا لكل غلیل۔“

ہم نے مولف صاحب کی پوری عبارت نقل کر دی ہے تاکہ طالبان حق کو حق اپنے صحیح خدو
خال میں نظر آجائے۔ یہ مفہلت جس کی عبارت مولف صاحب نے نقل کی ہے، ہم نے جناب سید
مہربان علی رضوی جنرل سکریٹری آل پاکستان حسینی مشن راولپنڈی کی فرمائش پر قلم برداشتہ دیا تھا
کیونکہ اس وقت مولف صاحب کی کتاب احسن القوائد پرلے دے ہو رہی تھی اور ہم نے اس
کتاب کی زیارت تک بھی نہیں کی تھی، چونکہ ہم نے سنا تھا اس کے متعلق قلم برداشتہ ایک مضمون
لکھ دیا تھا جس کو رضوی صاحب موصوف نے طبع کر کے اپنی ایک مجلس میں بجلتہ تیرگ تقسیم فرادیا
تھا اور اسی مفہلت کو جناب مدبر محترم دوزخجت نے اپنے اخبار میں درج کر دیا تھا۔ اسی مفہلت کے
جواب کی طرف مولف صاحب توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کا قلع قمع کتاب احسن القوائد میں کر دیا گیا ہے
اور موصوف شائقین تفصیل کو مشورہ عطا فرما رہے ہیں کہ اس میں شفا ہے ہر بیماری کی اور سیرانی ہے
ہر تشنہ کی۔

ہم نے اس قلع قمع کو من و عن پیش کر دیا ہے اور ان کی کتاب احسن القوائد کو قلع قمع المقاصد ثابت
کر دیا ہے۔ اور ہم پہلے کرتے ہیں کہ ہمارے قلم برداشتہ مفہلت کا جواب مولف صاحب کی تمام
مددگار روئیں بھی صحیح ہو کر نہیں دے سکتیں۔ ہم نے قذائیں پیش کی ہیں جن سے غیر خدا کا خالق و رازق
ہونا ثابت ہے۔ اور ایسا عقیدہ شرک نہیں ہے۔ ہماری تحریر کا ایک جملہ بھی رد کرنا مولف کے ٹولہ کی
طاقت سے باہر ہے۔ اب مولف صاحب اصول الشریعہ میں ہمارے استدلال کو شبہ سمجھ کر مندرجہ
ذیل جواب تحریر فرماتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اصول الشریعہ ص ۱۱۱۔

خلاصہ جواب باصواب یہ ہے کہ استدلال کنندہ نے صرف ظاہری الفاظ کا سہارا لیا ہے
ورنہ اس کی تحریر سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ خود بھی حقیقت الامر کی طرف متوجہ ہے۔
چنانچہ خود اس نے مذکورہ بالا عبارت کے تحت حقیقت کا دہ لفظوں میں اقرار کر لیا ہے
درحقیقت خلق و رزق جو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے وہ عدم سے وجود میں آتا ہے
اور وجود میں آنے کے بعد اس کی نسبت غیر خدا کی طرف غلط تہمیں ملتا ہے مفہلت ص ۱۱۱
کہتے ہیں جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔ البتہ فوجی ملاحظہ ہو کہ حقیقت کا اعتراف کھنے
کے باوجود ڈھنڈورہ پھر بھی بیٹھا جا رہا ہے کہ غیر خدا خالق و رازق ہیں۔ (اصول الشریعہ ص ۱۱۱)
ہم نے اصول الشریعہ کی عبارت من و عن نقل کر دی ہے تاکہ مولف صاحب کے جواب باصواب
کا پتہ لگ جائے۔ اور ناظرین کرام کو البتہ فری کامعاد لقا تلاش کرنے میں زحمت نہ ہو۔

مولف صاحب فرماتے ہیں کہ استدلال میں صرف ظاہری الفاظ کا سہارا لیا گیا ہے۔ حالانکہ
الفاظ سے جو جلدی ذہن میں معنی آئیں وہی تو معنی حقیقی ہوتے ہیں جس کو خود مولف صاحب بھی تسلیم

کر چکے ہیں۔ التبادر علامۃ الحقیقۃ یعنی لفظ کو سنکر ذہن میں جو معنی جلدی آجائیں یہی علامت معنی حقیقی ہے تو پھر فرمائیے کہ ہم نے خالقین کے معنی سمجھنے میں کیا غلطی کی ہے۔ ہم نے ظاہر الفاظ سے جو متبادر ہوتا ہے وہی سمجھا ہے اور وہی نکلا ہے آپ کی طرح ابلیسی قیاس نہیں کیا ہے۔ اور آپ نے خود بھی احسن الفوائد میں تسلیم کر لیا ہے کہ ظاہری معنی کے لحاظ سے صرف چار افراد خالق کہلا سکتے ہیں جیسا کہ ہم پیشتر تحریر کر چکے ہیں اور احسن الفوائد کا اپریشن کیا جا چکا ہے۔

اس کے بعد آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ہم نے دے لفظوں میں حقیقت کا اقرار کر لیا ہے۔ حالانکہ ہم نے صاف صاف پمفلٹ میں تحریر کیا ہے کہ جو معنی لفظ خلق کے معنی سے وجود میں لاتا ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ بالتحقیق مخصوص ہیں۔ اور وجود میں آنے کے بعد مادہ کی شکلوں کا بدلتا اور اس سے کوئی چیز ایجاد کرنا یہ بھی خلق کے حقیقی معنی ہیں۔ اور یہ غیر خدا کے لئے منسوب کرنا شرک نہیں ہیں۔ یہ اگر جادو ہے تو آپ کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ مگر آپ اپنے لفظوں کے ہمہ پھیر میں موالیان ابلیسیت علیہم السلام کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اور اپنی اس تحریر کو جواب ماصواب فرما کر گراہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کی لفظی بھول بھلیاں کسی کو گراہ کر سکیں۔ اس کے بعد آپ ہمارے لئے اہل فریبی بتاتے ہیں اور حقیقت و حقیقۃ کا ڈھنڈوہ پینے کی نسبت دیتے ہیں۔ اگر ایک حقیقت کا ڈھنڈوہ پینا جائے تو یہ اہل فریبی کیوں ہے یہ تو آپ کے کان کھولنے کے لئے ہے کہ آپ راہ راست پر آجائیں اور من باب المجازہ کا لفظ ابلیسیت علیہم السلام کی فضیلت میں استعمال کر کے عوام شیعہ کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ کریں۔ کیونکہ یہ علامت ناصبیوں کی ہے جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ہم سابق میں تحریر کر چکے ہیں۔

اور آپ نے خود بھی لغوی معنی خلق تحریر کر کے اعتراف کیا ہے کہ لغت عرب کی روشنی میں اگر خالق کہا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہم آپ کی عبارت پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے:

اصول الشریعہ ص ۱۱۱:-

”لیکن اس کے لغوی معنی ہیں التقدير والاتقان فی الصنعة کسی چیز کا اندازہ کرنا اور کسی چیز کو عمدہ طریقہ پر بنانا امتشابه القرآن جلد ۱ ص ۱۱۱ بنا بریں احسن الخالقین کے معنی یہ ہوں گے: احسن المقدرین و احسن الصانعین۔ ولا ضیر فیہ“

(اصول الشریعہ ص ۱۱۱)

آپ نے اپنی اس عبارت میں تسلیم کر لیا ہے کہ لغت عرب کے لحاظ سے ”احسن الخالقین“ سے غیر خدا کا خالق ہونا ثابت ہے اور اس میں کوئی مضائقہ اور عیب نہیں ہے۔ کیونکہ کسی چیز کو عمدہ طریقہ پر بنانا خلق کے معنی ہیں جیسا کہ آپ نے خود ہی اقرار فرمایا ہے۔ تو پھر یہ اہل فریبی کس کی، ہونی اور جادو

کس کے سر پر چڑھ کر بولا۔ ناصبیت مردہ باد۔
 مگر آپ نے اپنی عادت مستحکم کو نہیں چھوڑا جو آپ نے فضائلِ اہلبیت میں پردہ پوشی کے لئے نقیاً کی ہوئی ہے۔ اور دُعا یہ ہے کہ آپ نے لفظ ”ذُلاًضیو“ کا ترجمہ نہیں فرمایا ہے۔ کیونکہ تمام ناظرین کتابِ عربی دان تو ہیں نہیں۔ لہذا وہ سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ قائل کہنا غیر خدا کے لئے صحیح و درست ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے معنی ہیں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ مگر آپ کی نیت کا پتہ تلک گیا۔ لہذا لغوی معنی کے اعتبار سے احسن الخالقین کے معنی دی ہیں جو ہم نے تحریر کئے ہیں۔ اور تفسیر امام رضا علیہ السلام میں اس کا مطلب غیر خدا کے خالقین ہونے کا اعلان و اخبار بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی اس عبارت میں خدا کو احسن الصانعین تسلیم کر کے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ غیر خدا صانع ہو سکتا ہے۔ آپ اس لغوی معنی کا انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی خداوند عالم عمدہ طریقہ پر بنائے والوں میں بہترین بنانے والا ہے۔ اب ہم اہلبیت علیہم السلام کے لئے یہی لفظ ”صانع“ دکھائیں گے۔ اور بار بار آپ کو اس لئے توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ اپنے اقرار سے نہ پھر جائیں اور اپنے اعتراف کو فراموش نہ کر سکیں

فانتظر انك من المنتظرين۔ اس کے بعد آپ مسئلہ رزق کے متعلق تحریر فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیے: اصول الشریعہ ص ۱۱۔

کیا غیر خدا کو رازق کہنا صحیح ہے

”لیکن رزق کے دوسرے لغوی معنی کسی کو کچھ بلا عوض دینا بھی ہیں۔ جیسے ہبہ، ہدیہ اور وصیت نیز عطیہ جاریہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: رزق السلطان جنسہ باوشاہ نے اپنے لشکر کو رزق دیا۔

معلوم ہوا کہ لغوی اعتبار سے رزق کے معنی عطا کرنا ہیں۔ اس اعتبار سے غیر خدا کی طرف اس کی نسبت تمجیذاً جائز ہے۔ اس کی تائید بعض آیاتِ قرآنیہ سے بھی ہوتی ہے ارشادِ قدس ہے:-

واذا حضرو القسمۃ اولوا القرنی والیتنحی والمساکین فامروهم وقولوا لهم قولاً معروفاً۔ (پ: النساء۔ ۸)

جب ترکہ کی تقسیم کے وقت وہ قرابتدار جن کا کوئی حصہ نہیں اور یتیم بچے اور محتاج لوگ آجائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ اور ان سے اچھی طرح بات کرو۔ (ترجمہ مرفوع)

یہاں اس آیت میں عام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت قرابت داروں یتیموں مسکینوں کو کچھ رزق دین۔ ان کو عطا کریں۔ (اصول الشریعہ ص ۱۱)

مؤلف صاحب نے اپنی اس تحقیق میں تسلیم کر لیا ہے۔ کہ لغت عرب میں رزق کے معنی عطا کرنا ہیں اس اعتبار سے غیر خدا کو بھی رازق کہنا صحیح و درست ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی شاہد ہے کہ غیر خدا کے لئے رزق کا لفظ خود خدا نے استعمال فرمایا ہے یعنی لغت عرب سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی کہ غیر خدا کے لئے رازق کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے۔ مگر پھر بھی مؤلف صاحب نے حسب عادت سترہ جانا کا لفظ گھیر دیا ہے۔ ان سے کوئی طالب علم دریافت کرے کہ جب لغت عرب میں اور خود قرآن مجید میں استعمال موجود ہے تو آپ نے اپنی طرف سے کیوں قیاس آرائی فرمائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لغت و قرآن سے چونکہ ”خیبر الراحمین“ کی آیت میں اہلبیت علیہم السلام کا رازق ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لہذا تجاراً کا لفظ داخل کر دیا کہ عوام دھوکہ میں آجائیں اور ان کے دلوں شک و شبہ پیدا ہو جائے جو نا صبیہوں کی نشانی ہے۔

اس کے بعد مؤلف صاحب نے ایک آخری تیر مارا ہے اور محمد و آل محمد علیہم السلام کو نشانہ بنایا ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیے:-

”علاوہ بریں اس شبہ کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ آیت قرآنی ”خیبر الراحمین“ اور احسن الخالقین کا مطلب یہ ہے کہ کفار جن کو خالق اور رازق سمجھتے تھے ان کے بالمقابل یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جن کو تم خالق و رازق سمجھتے ہو خدا ان سے بہتر خالق و رازق ہے پھر افضل کو چھوڑ کر مفضول کے دامن سے متمسک ہونا کہاں کی دانشمندی ہے۔“ (اصول الشریعہ ص ۱۱)

مؤلف صاحب کا یہ سہ شعبہ تیر ہے کہ مشرکین کو شرک کے جواز کا فتویٰ صادر فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی جن کو کفار رازق و خالق سمجھتے تھے انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ خالق و رازق تو یہ بھی ہیں جن کو تم بائیں ہو مگر خدا تو ان سے بہتر خالق و رازق ہے۔ اور ان کے بالمقابل وہ افضل ہے۔ یعنی خدا نے یہ تصدیق فرمادی ہے کہ کفار کے تسلیم کردہ خالق و رازق بھی درست ہیں مگر خدا ان کے مقابلہ میں بہتر ہے۔ تو اگر یہ اعتقاد تمام صفات میں غیر خدا کے لئے تسلیم کر لیا جائے اور مؤلف صاحب کے اصول کے مطابق صفت سے غیر خدا کو موصوف کر لیا جائے اور خدا کو اس کے مقابل افضل تسلیم کر لیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ صرف قبل مکروہ کا مرتکب ہو گا اور بس۔ لہذا معبود اور رب غیر خدا بھی ہیں مگر خدا ان سے افضل ہے۔ اور کفار کا عقیدہ درست ہے کہ وہ غیر خدا کو معبود و معبود اور رب اور خالق و رازق بلا شک و شبہ تسلیم کر لیں۔ مگر صرف اتنا فرق کر لیں کہ خدا ان کے بالمقابل افضل ہے۔ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ترجیح مرجوح ہوگی جو ممکن ہے مگر ترجیح بلا مرجح نہ ہوگی جو ناممکن ہے اور بس۔ لہذا اگر بتوں کو معبود تسلیم کر کے اور خدا کی معبودت کو ان کے بالمقابل افضل سمجھ کر بتوں کی عبادت

کی جائے تو زیادہ سے زیادہ ترک ادنیٰ ہوگا۔ یہ ہے سزائے ناصبیت جو لعنم خود بخوبی کر رہے ہیں۔ مؤلف صاحب جب آپ کافروں کے لئے کھلی جھٹی دے رہے ہیں کہ ایسے عقیدہ میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر اہلبیت طاہرین علیہم السلام کو آپ کے اسی اصول پر خالق و رازق تسلیم کر لیا جائے اور خدا کو افضل خالق و رازق مانتے ہوئے ان ذوات مقدسہ کے خالق و رازق ہونے پر ایمان لیا جائے، تو ہم کیوں قابلِ گردن زدنی نہیں؟ ناظرین کرام فیصلہ کریں کہ مؤلف صاحب کے اس قیاس ابلیسی کا کیا نتیجہ ہے کیا اب بھی کسی منصف مزاج کو ان کے عقیدہ میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد مؤلف صاحب نے ایک اور قیاسی خنجر چلایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ملاحظہ ہواصول الشریعہ ۱۱۶

”ان آیات کا ظرر و تخاطب وہی ہے جو حضرت یوسفؑ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔

یا صاحبی السجن! ارباب متفرقون خیرام الو احد القہاس
اے میرے ساتھیو! کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک تہا خدا کا ماننا بہتر ہے؟ کیا حضرت یوسفؑ کی نگاہ میں خدا کے بالمقابل کچھ برحق ارباب تھے۔ حاشا وکلا۔ (اصول الشریعہ ص ۱۱۶)

ہمیں کس قدر افسوس ہوتا ہے جب ان کی علمی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو استفہام اور خبر کا فرق بھی معلوم نہیں ہے جو مبتدی طالب علم بھی جانتے ہیں کہ جملہ استفہامیہ اور جملہ خبریہ میں کیا فرق ہے۔ مگر یہاں جو عداوت اہلبیت کا کہ آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور اسے حق و باطل کا کوئی لحاظ نہیں رہتا۔ مؤلف صاحب ”حسن الخالقین اور خیر الرازقین“ دونوں جملے خبر کے لئے وارد ہوئے ہیں؛ پروردگار عالم نے خبر دی ہے کہ خالقین اور خیر الرازقین کا وجود ثابت ہے مگر وہ خود بہترین خالق و رازق ہے جیسا کہ مفصل ذکر ہو چکا ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں

امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت میں غیر خدا کے خالقین ہونے کا اعلان ہے مگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے استفہام فرما رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے سامنے استدلال توحید پیش کر کے ان کے دُعا باطل کو غلط ثابت کر رہے ہیں اور انہیں ان کی غلطی پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جن کو تم مہجود سمجھتے ہو یہ تو صرف نام ہی نام ہیں، ان کے لئے کوئی الہی ثبوت نہیں ہے جیسا کہ اس آیت کے بعد والے جملے بتا رہے ہیں اور اس استفہام کے ذریعہ درحقیقت ان پر حجت قائم کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے باطل عقیدہ کو سمجھیں اور خدا کے واحد تہا پر ایمان لائیں۔ اور خود حضرت یوسف علیہ السلام نے لفظ ”مراتب“ اسی آیت کے بعد بالکل متصل غیر خدا کے لئے استعمال فرمایا ہے۔

یا صاحبی السجن! اما احدکم ایلستقی مرادہ خیرا۔

یعنی نے قید خانہ کے میرے دونوں ساتھیو تم دونوں میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا۔
فرمائیے یہاں رب کے کیا معنی ہیں۔ اور یہی لفظ رب اسی قصہ یوسف میں چار مرتبہ غیر خدا کے لئے
موجود ہے۔ بزبان یوسف بھی اور زبان قدرت بھی۔

مگر مؤلف صاحب کو بغض و عناد میں سب کچھ فراموش ہو گیا ہے اور اپنے زعم و خیال میں یہ
سمجھ بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑے عالم ہی ہیں۔ حالانکہ میرے شاگرد ان کے مفتی مدظلہ
(میرے سلمہ) ان کے استادوں سے برتر و افضل ہیں ان کو ہم نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ذریعہ دین
ہی پر اتکا کریں۔ مسائل خمس و زکوٰۃ اور حیض و نفاس ہی بیان کرنے میں آپ کا فائدہ ہے۔ علم کلام و عقائد
میں دست اندازی نہ کریں۔ مگر یہ اپنے پُر پُر زے پھیلائے سے باز نہیں آئے حالانکہ یہ خود ہی
نجف اشرف میں میرے شاگردوں کی عظمت دیکھ چکے ہیں۔ اور ان کے مقابلہ میں اپنی ہی دامن کی
اقرار کر چکے ہیں۔ اور پھر میرے قلم برداشتہ پمفلٹ پر تبصرہ کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ اور
یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بھی زیادہ عالم ہیں۔ حالانکہ قیامت تک اس کا جواب نہیں
دے سکتے۔

مؤلف صاحب نے اپنے دامن کے پتھروں میں سے آخری پتھر محمد وآل محمد علیہم السلام کی
فضیلت پر یہ مارا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

”اسی طرح بعض ادعیہ میں وارد ہے

یا تبار الالہیاب و یا سید السادات و یا الہ الالہۃ۔

اے معبودوں کے معبود! کیا خدا کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے؟ عاذا و کلہ۔ پھر یا

الہ الالہۃ کا مطلب کیا ہے؟

ماننا پڑے گا کہ مطلب یہی ہے کہ جن کو کفار معبود سمجھتے ہیں اور نبی الحقیقت معبود
نہیں، خدا ان کا بھی معبود ہے۔

یہی کیفیت خیر الراہقین اور احسن الخالقین ہے کہ جن کو کفار و مشرکین

خالق و رازق سمجھتے تھے ان کے بالمقابل یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا ان سے بہتر خالق و رازق

ہے۔ ارشاد قدرت ہے: ”اتدعون بعلا و تنادون احسن الخالقین“ کیا

تم بعل (مبت) کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ (المائل الشریعہ)

مؤلف صاحب نے جو دعائیت میں پیش کی ہے اس میں بھی کاٹ چھانٹ کی ہے۔ پوری دُعا

نقل نہیں کی ہے۔ کیونکہ استدلال کا بھانڈا چھوٹا تھا۔ اور بتنا بھی حصہ نقل کیلئے اس کا بھی پورا راجحہ
نہیں لکھا ہے۔ کیونکہ اس سے بھی ان کا استدلال باطل ہوتا تھا۔ لہذا ہم پوری دُعا نقل کرتے ہیں

تاکہ اُن کی خیانت واضح ہو جائے۔

یامہب الالہام باب ویاملک الملوک ویاستید السادات ویاجبار الجبارۃ
ویالہ الالہ صلی علی محمد وآل محمد۔ (مفتاح الجنان حاشیہ ۹۹)
اس دعا کا ترجمہ یہ ہے۔ اے تمام نبیوں کے رب اور اے تمام بادشاہوں کے بادشاہ
اور اے تمام سادات کے سید اور اے تمام جابرین کے جابر اور اے تمام مجبورین کے
مرجع رحمت نازل فرما محمد وآل محمد پر۔

اب اگر اس دعائیں تمام مضاف الیہ کے لئے یہ کہا جائے کہ وہ سب باطل ہیں اور صرف
خدا ہی رب ہے اور خدا ہی بادشاہ ہے اور خدا ہی سید ہے اور خدا ہی جابر ہے اور
خدا ہی الہ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہونے کہ دنیا میں نہ کوئی سید ہے اور نہ کوئی بادشاہ
ہے اور نہ کوئی جابر حاکم ہے۔ حالانکہ یہ سب مشاہدہ کے خلاف ہے۔ اور قرآن میں اس کے
خلاف سید کا وجود بھی ثابت ہے اور بادشاہوں اور جابر حاکموں کا بھی۔ اور احادیث
میں بھی ان افراد کا وجود ثابت ہے اور احادیث میں آنحضرت کو سید الانبیاء
والمرسلین اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو سید الوصیین والصدیقین
اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین اور جناب حسنین علیہما
السلام کو سید اشباب اہل الجنة اور تمام آئمہ طاہرین علیہم السلام کو سید الخلائد
کے القاب سے موصوف کیا گیا ہے۔ اور سید القوم کا لفظ عرب میں مستعمل ہے اور اصل
بھی اولاد رسول کو سید کہا جاتا ہے۔

لہذا اگر لفظ سید خدا کے لئے مخصوص ہے اور دوسروں کے لئے شرک ہے تو مولف
صاحب کو قرآن و حدیث اور لغت عرب سب کا انکار کرنا پڑے گا پھر تمام دنیا کی جہالت
کا منبع بننا پڑے گا۔

لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس دعائیں لمجاظ لغت تمام الفاظ استعمال کئے گئے ہیں چونکہ عربی میں الہ
کے معنی میں الہون الیہ ای یشتاقون الیہ ہیں۔ یعنی لوگ جس کی طرف رجوع کریں اور جس کے
مشتاق ہوں اس کو الہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ سب کا مرجع خدا ہے اس لئے وہ الہ الا اللہ یعنی مجبورین کا
مرجع ہے۔ اور اسی طرح رب کے معنی لغت میں تربیت کرنے والے کے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے خود لفظ رب غیر خدا کے لئے استعمال فرمایا ہے اور اس کے معنی بھی
تربیت کرنے والے کے ہیں۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں چار مقام پر موجود ہے اور اسی لئے قرآن مجید میں
والدین کو اسی لفظ کے مشتق سے ترمیم فرمائی صغیراً کہا گیا ہے۔ یعنی اے خدا میرے والدین پر رحم

فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت صغر سنی میں کی ہے۔ اسی لئے رب الارباب کے معنی سب پالنے والوں کے پالنے والے ہوں گے۔ اور اسی طرح سب بادشاہوں کے بادشاہ اور اسی طرح سب جابر دل پر جبار کے معنی ہوں گے۔ اس سے نفی لازم نہیں آتی نہ خالقین کی نہ رازقین کی بلکہ مراتبہ البیت اور مراتبہ المنزل گھر والی کے لئے مستعمل ہے جو ”رب“ کی تائید ہے۔ فلا تکن من الجاہلین۔

مولف صاحب کی ایک اور چالاکی بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ الالہ کا ترجمہ خود فرمایا ہے کہ اے معبودوں کے معبود ”اور پھر فرماتے ہیں ”احسن الخالقین اور خیر الرازقین کا بھی یہی مطلب ماننا پڑے گا۔

سبحان اللہ کیا اجتہاد ہے۔ خدا نے خالق الخالقین یا رازق الرازقین کب کہا ہے کہ اس کا مطلب یہی ماننا پڑے۔ وہاں تو احسن الخالقین اور خیر الرازقین ہے یعنی خالقوں میں بہتر اور رازقوں میں افضل۔ وہاں تو خدا نے خود اعلان فرمایا ہے کہ خالقوں اور رازقوں کا وجود ثابت ہے لیکن خدا افضل ہے۔

مگر اس دعویٰ اور آیات احسن الخالقین اور خیر الرازقین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کہتے ہی پاپڑ بیلین، حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام بہر حال حضرت عیسیٰ کی طرح خالق بلکہ ان سے افضل خالق اور عطا کرنے والوں سے افضل عطا کرنے والے اور ملحق بالتحقیق ثابت ہیں۔

اس کے بعد آپ نے ایک اور آیت پیش کی ہے جس میں کافروں سے استفہام ہے اور ان کو غلطی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم لوگ ”احسن الخالقین“ کو چھوڑ کر بعل ربیت کو پکارتے ہو جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ مگر اس میں ”احسن الخالقین“ کے معنی کا انکار نہیں کیا گیا ہے بلکہ بعل نامی بت کے عجز کا اظہار ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو جو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور احسن الخالقین کو ترک کر رہے ہو جو سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اس استفہام سے کافروں کی غلطی کا اظہار کیا گیا ہے خالقین کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ لہذا اس سے بھی آپ کا مطلب حل نہیں ہوتا۔ کیونکہ احسن الخالقین اپنے معنی کے ساتھ ثابت ہے۔

محمد و آل محمد علیہم السلام ایتاء و اغناء و فضل کے مالک ہیں

اس کے بعد مولف صاحب نے ہمارے پمفلٹ معرفت محمد و آل محمد علیہم السلام پر تبصرہ فرمایا ہے اور ہمارے بیان کو ساتواں شبہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اصول الشریعہ ص ۱۱۲ پر تحریر فرماتے ہیں:۔

ساتوال شبہ اور اس کا جواب :- ارشاد قدرت ہے :-

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا مَا أَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ سُلُوكِهِ وَقَالُوا إِنَّا لَنَحْمِلُهُ سِيرَتَنَا
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَمِنْ سُلُوكِهِ إِنَّا لَنَالِي اللَّهُ رَاغِبُونَ (الآیۃ)

یعنی جو کچھ خدا نے اور اس کے رسولؐ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے اگر یہ
اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ خدا ہمارے لئے کافی ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کا رسولؐ
دونوں اپنے فضل و کرم سے عطا کریں گے۔ ہم یقیناً خدا کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔
تو یہ اظہار ان کے لئے ثبوت ایمان کی دلیل ہوتا ہے۔

ارشاد فرمایا :- وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ اغْنَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ - اور ان کو
نے صرف اس وجہ سے مخالفت کی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے اپنے فضل و کرم
سے ان کو مالدار بنا دیا ہے۔ (پمفلٹ مذکور ص ۱۶)

اس شبہ کے جواب میں ہمیں مزید قائم فرمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ سابقہ شبہ کے
جواب سے اس شبہ کا جواب باصواب معلوم ہو جاتا ہے کہ

یہاں ایفاء اور اغناء کی نسبت ”من باب المجاز“ بالکل اسی طرح پیغمبر اسلام کی طرف
دی گئی ہے جس طرح ہر مال دار کو حکم دیا گیا ہے کہ وَاسْتَوْهَمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي
أَتَاهُ۔ (نیل۔ ص توبہ - غ)

مال سے غریاء و مساکین کو اسی طرح عطا کرو جس طرح اس نے تم کو عطا کیا ہے۔

(اصول الشریعہ ص ۱۶)۔

ہم نے اپنے پمفلٹ ”معرفت محمدؐ و آل محمدؑ علیہم السلام“ میں ایک عنوان قائم کیا تھا:
”ایفاء و اغناء و فضل“

اور اس عنوان کے تحت یہ عبارت مندرجہ ذیل تحریر کی تھی جس کو مؤلف صاحب نے چھوڑ
دی ہے اور استدلال کی کمر توڑ کر درمیان سے عبارت لکھ دی ہے۔ یہ اُن کی بددیانتی اس لئے قابل
معافی نہیں ہے کہ معاملہ فضیلتِ اہلبیت کا ہے۔ ورنہ ذاتی معاملہ ہوتا تو ہم معاف کر دیتے۔ ہماری عجا
لاحظہ فرمائیے:-

قرآن مجید میں کسی کو کچھ دینے اور عطا کرنے کی نسبت اور غنی کر دینے کی نسبت اور فضل
و کرم کی نسبت غیر خدا کی طرف موجود ہے اور خدا نے اپنے ساتھ ساتھ ان افعال کی نسبت
اپنے نبیؐ کی طرف بھی دی ہے۔ اور معصومین علیہم السلام نے ان آیات کو مخالفین کے مقابلہ
میں بطور ثبوت پیش کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے: وَلَوْ مَا صَاحَبُوا مَا أَتَاهُمْ اللَّهُ وَ

مأسوله من فضله - الآية

اس کے بعد وہ عبارت ہے "جو مؤلف صاحب نے نقل کی ہے۔ اور اس کا جواب ان کے پاس صرف اتنا ہے کہ یہاں "ایجاد اور افتاد کی نسبت" من باب المجاز" ہے اس کو مؤلف صاحب جواب باصواب بتاتے ہیں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ لعنة الله على الشيطان الرجيم۔

مؤلف صاحب: یہاں جو نسبت خدا نے اپنے نبی کی طرف دی ہے وہ من باب المجاز کیوں ہے؟ اس کا بھی تو کوئی ثبوت دیجئے۔

کیا محمد و آل محمد علیہم السلام عطا نہیں کرتے ہیں؟ اور آپ تو ابھی ابھی چند سطر پہلے اعتراف کر چکے ہیں کہ رزق کے معنی عطا کرنے کے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت پیش کر کے آپ نے ترجمہ لکھنے کے بعد خود یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہاں اس آیت میں عام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کو کچھ رزق دیں (ان کو کچھ عطا کریں)۔

عام لوگ تو آپ کی نظر میں رزق بھی دے سکتے ہیں اور عطا بھی کر سکتے ہیں اور ان کا عطا کرنا آپ کی نظر میں درست ہے۔ من باب المجاز" کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب محمد و آل محمد کے لئے ہی لفظ آتے ہیں تو وہ عام لوگوں سے بھی (معاذ اللہ) پست ہیں کہ وہاں آپ اپنی عادت مستحضر من باب المجاز" پر عمل کرتے ہیں۔

یہ آپ کا "من باب المجاز" شان الہییت میں ایسی قیاس ہے جس کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہند خدا، معصومین علیہم السلام کی نفسیر کے مقابلہ میں آپ کے شیطانی قیاسوں کی کیا حیثیت ہے۔ سنئے اور کان کھول کر سنئے۔ عام لوگوں کو جو کچھ خدا نے عطا کیا ہے ان کے لئے خدا کا ارشاد ہے کہ تم ہمارے عطا کردہ مال میں سے عطا کرو۔ جیسا کہ آپ کی پیش کردہ آیت کا مفہوم ہے لہذا اسی اصول پر آپ کی تحریر کے مطابق مطلب یہ ہوا کہ محمد و آل محمد علیہم السلام بھی عطا کریں جو کچھ خدا نے انہیں عطا کیا ہے۔ لہذا اگر محمد و آل محمد علیہم السلام مطابق امر خدا عطا کریں تو یہ ثناء و اغناء و فضل من باب المجاز کیسے ہو گیا۔

اگر یہ ذوات مقدسہ کسی کو عطا کریں تو یہ من باب المجاز" اور عام لوگ عطا کریں تو وہ حقیقت ہے۔ خدا را ان حضرات سے یہ بغض و عناد ترک کر دو۔ اور دنیا کیا کم ہے کہ اب شیعوں کو بلا کر کسی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اور ان کی اولاد و ذوات کرام جہانیاں شاہ سے ہزار بار روپیہ لے کر ان ہی کے آباد اچھا دی تو یہ ان کو دلتاب شائع کر رہے ہیں۔ مؤلف صاحب نے ایک آیت پیش کی ہے جس میں شرک کا ذکر ہے۔ اور جناب علامہ مجلسی

علیہ الرحمہ کی تفسیر تحریر کی ہے۔

مگر چونکہ ان کو شرک کے معنی نہیں آتے اس لئے خلق، رزق، ایجاد امانت کے افعال کو شرک کہہ دیا ہے حالانکہ خود خداوند عالم نے فرشتوں کے ذریعہ یہ کام لیا ہے اور رحم مادر میں تصویر کشی اور حضرت عیسیٰ کا خلق کرنا اور چار افراد کا خالق ہونا یہ خود تسلیم کر چکے ہیں۔ اور بلا رزق بمعنی عطا تو عام لوگوں کے لئے بھی تحریر کر چکے ہیں اور علامہ کا روح نکالنا ”اعانت“ میں قبول کر چکے ہیں۔ تو کیا یہ سب شرکاء خدا ہیں۔ اور خلق کرنے ہیں چار افراد کو خالق ماننا شرک نہیں ہے۔ چہارہ معصومین کو خالق ماننا شرک ہے۔ درحقیقت یہ لوگ شرک کے معنی سے بے بہرہ ہیں۔

شرک ممنوع کے معنی یہ ہیں کہ فعل خدا جس قدرت کے ساتھ متصف ہے ایسی ہی قدرت کے ساتھ غیر خدا کا اتصاف کیا جائے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ یعنی خدا بالذات فاعل ہے اور اس کے سوا سب بالذات فاعل ہیں۔ اگر کسی کو بالذات فاعل مانا جائے تو شرک ہے۔ خدا کا کسی اپنے منتخب سے کام لینا شرک نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے سرکار علامہ مجلسی کا جس کو مؤلف صاحب کی عقل نہیں پہنچتی اب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ خدا نے ان حضرات کو کیا کیا دیا ہے مختصر طور پر تحریر کر کے دیتے ہیں مفصل آئندہ تحریر کریں گے۔

”لعل الله يحدث بعد ذلك امرا“

تمام دنیا اہلبیت کی ملکیت ہے

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام دنیا امام کی ملکیت ہے جس طرح چاہے صرف بے جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے روک دے۔ اللہ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا ہے۔ (کافی)

امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ کو دنیا میں سے صرف خمس ہی عطا ہوا ہے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا کہ بالتحقیق دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب رسول خدا کی ملکیت ہے۔ (کافی)

بلکہ کتاب کافی میں ایک باب ہی اسی نام کے ساتھ مخصوص ہے:

باب ان الامراض كلها للامام

یعنی کل زمین امام ہی کا مال ہے۔

۳۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم جس کے ہاتھ پر چاہے اپنے الادارہ کا اظہار کرے اور اسی طرح عطا کرے یا منع کرے۔ اور اسی طرح ثواب دے یا عذاب

وے۔ جس کے ہاتھ پرچا ہے انجام دے۔ اور اُن کا فعل اسی کا فعل ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ اے محمدؐ و آل محمدؐ آپ حضرات دہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ (استخراج) ۴۔ عن ابی جعفر و جندنافی کتاب علی ان الامراض لله یورثها من یشاء من عبادة و العاقبة للمتقين انا و اهل بیتی الذین اور شنا اللہ لا یرض و نحن المتقون و الامراض کلها لنا۔ (کافی ۲)

یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں پایا ہے کہ زمین خدا کی ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ اور عاقبت متقین کے لئے ہے۔ میں اور میرے اہلبیت وہ ہیں جن کو خدا نے زمین کا وارث بنایا ہے۔ اور ہم متقون ہیں۔

ہم نے قرآن و احادیث اور تفسیر معصومین کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے کہ خلق و رزق ایتا و افنا تربیت و امارت عطا و منع اور اس کے ہم معنی صفات حضرات محمدؐ و آل محمدؐ علیہم السلام کے لئے ثابت ہیں۔ قیاسات امور شریعہ میں ممنوع ہیں۔ اور اپنے علم پر تکبر کرنا گناہ عظیم ہے۔ مگر متکبر کے ساتھ تکبر عطا ہے۔ باوجود ان دلائل قاہرہ کے اگر کوئی صاحب انکار کریں گے تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

اہل عناد و اہل فساد کی شناخت

قال ابو محمد الحسن العسکری علیہ السلام فلما وجدنا ذلک موافقا لکتاب اللہ و وجدنا کتاب اللہ بهذه الاخبار موافقا و علیہما و لیلنا کان الاقتداء بهذه الاخبار فرضا لا یتعداہ الا اهل العناد و الفساد۔ (احتجاج طبری ۲)

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حدیث کو کتاب خدا کے موافق سمجھ لیا اور کتاب خدا کو ان احادیث کے موافق و مؤید تو ایسی حالت میں ان احادیث کو تسلیم کرنا فرض ہے۔ اور ایسے احادیث سے بس دہی لوگ تجادد کریں گے جو اہل عناد اور اہل فساد ہوں گے۔

ارشاد امام علیہ السلام سے ثابت ہو گیا کہ جو لوگ احادیث معصومین علیہم السلام کو نظر انداز کر کے اپنے قیاس و اجتہاد پر عمل کرتے ہیں وہ بالتحقیق فسادی اور عنادی ہیں۔ اس نصیحت کو گمراہ یا ننگھ لو اور توبہ کرو۔

رائے اور قیاس کی ممانعت

عن عیسیٰ بن عبد اللہ قال دخل ابو حنیفہ علی ابی عبد اللہ علیہ السلام فقال یا ابا حنیفہ قد بلغنی انک تقیس فقال نعم فقال لا تقس فان اول من قاس ابلیس لعنہ اللہ۔ (احتجاج طبری ص ۱۷۱)

عیسیٰ بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم قیاس کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قیاس نہ کیا کرو۔ کیونکہ سب سے پہلے ابلیس ملعون نے قیاس کیا تھا۔

قال امیر المؤمنین علیہ السلام قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک ستقاتل بعدی الناکثہ والقاسطۃ والمأمرۃ وحلاہم وسماعہم رجلا وتجاهل من امتی من خالف القرآن وسننی من یعمل فی الدین بالرائی ولا سرائی فی الدین انما ہوا امر الرب ونہیہ۔ (احتجاج طبری ص ۱۷۱)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ تم نے علی میرے بعد ناکثین و قاسطین اور مارقین سے جنگ کرو گے۔ اور ان کا علیہ اور نام بھی بتائے۔ اور فرمایا کہ اے علی تم ان لوگوں سے بھی جہاد کرو گے جو قرآن اور میری سنت کے خلاف۔ بن میں اپنی رائے پر عمل کریں گے اور اے علی دین میں رائے نہیں ہے۔ وہ تو خدا کا امر و نہی ہے۔

دینی امور میں رائے کو دخل نہیں

اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ دینی امور میں رائے کو دخل نہیں ہے لہذا میں ان صاحبان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے اپنی تمام کتاب ہی رائے و قیاس سے مرتب کی ہے۔ ہر فضیلت اہلبیت کی تاویل میں فرماتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ معنی ہوں گے۔ پھر پیٹنز بدل کر فرماتے ہیں کہ یہ معنی ہوں گے۔ پھر تیج و تاب میں آکر فرماتے ہیں یہ معنی ہوں گے۔ اب آپ فرمائیے یہ رائے نہیں تو اور کیا ہے آپ کی تلون مزاجی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ ورنہ آپ صحیح طور پر فرمادیتے کہ اس دینی امر کا یہ مطلب ہے اور اس کا حوالہ قرآن یا حدیث سے دے دیتے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا

ہے کہ آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ جب ایسی صورت پیش آجائے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی لاعلمی کا اعتراف کر لیں اور دین کو بازیچہ اطفال نہ بنائیں۔ ورنہ آپ خود اپنی سزا ائمہ طاہرین علیہم السلام کی حدیث کی روشنی میں تجویز کر لیں اور اس سزا کے لئے تیار ہو جائیں۔

شیعہ اور عدو اور غالی کی شناخت

عن علی علیہ السلام قال قال رسول الله مثل المنافق مثل المسيح بن مريم افتقر قومہ ثلاث فرق فرق مومنون وهم الحواریون وفرقة عادوة وهم اليهود وفرقة غلو فیه فخرجوا عن الایمان وان اقمی ستغفر فیك ثلاث فرق فرق شیعتك وهم المومنون وفرقة عدوک وهم الشاکون وفرقة تغلو فیک وهم الجاحدون وانت فی الجحیم یا علی شیعتك وحب شیعتك. وعدوک والغالی فی الغامر۔ (بحار الانوار ج ۳۸ ص ۳۳۸)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے مسیح بن مریم۔ ان کی قوم کے تین فرقے ہو گئے تھے۔ ایک فرقہ مومن اور وہ حواری بنے ہیں۔ اور دوسرا دشمن اور وہ یہود ہیں۔ اور تیسرا فرقہ غالی (جنہوں نے خدا کہا) وہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ اسی طرح میری امت کے تین فرقے ہو جائیں گے۔ تمہارے باب میں ایک فرقہ تمہارا شیعہ ہوگا اور یہی مومنین ہیں اور دوسرا دشمن اور وہ شک کرنے والے ہیں تمہاری شان کو نہ پہچانتے والے، اور تیسرا فرقہ غالی اور وہ کافر ہیں۔ اور تم لے علی جنت میں ہو گے اور تمہارے شیعہ اور شیعوں کے دوست بھی جنت میں ہوں گے۔ اور شک کرنے والے اور خدا کہنے والے جہنم میں ہوں گے۔

اب اہلبیت طاہرین خصوصاً امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت و شان میں جو بھی شک کرنے والے اور ان کے درجہ سے گھٹا کر ان حضرات کو اپنی نوع میں داخل کرنے والے اور ایک نوع سمجھ کر ان کی جگہ صلیح سمجھنے والے یہ سب شاکین ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ ان حضرات کے مراتب میں شک کرتے ہیں۔ لہذا یہ فرقہ بہت فرقہ ہے۔ اور جنہوں نے خدا بنایا وہ فرقہ اہل نکل گیا۔ اور جو شیعہ فرقہ ہے وہ درمیان میں ہے کیونکہ اس فرقہ نے نہ خدا بنایا اور نہ اُن کے مراتب سے گھٹایا۔ لہذا یہی مومنین شیعہ فرقہ ہے۔ اب ہم تیسری بار یاد دہانی کر کے حضرت حجت کا تحقیری فرمان یعنی توقیع پیش کرتے ہیں جس سے شاکین اور دشمنین کا پتہ لگ جائے گا اور ہر صاحب عقل و شناخت کہے گا کہ شک کرنے والے کون ہیں۔

مولف صاحب آپ نے خالقین کے معنی صانعین تسلیم کئے ہیں لہذا اب انکار نہیں کر سکتے

ہم یہی لفظ حدیث میں دیکھتے ہیں۔ ہم تو قیام حضرت صاحب الامر عجل اللہ فرجہ تحریر کرتے ہیں پہلے ہم یہ بتا دیں کہ تو قیام یعنی امام کا تحریری دستخطی فرمان کس طرح پہنچتا تھا اور کون سے مبارک و پاکیزہ ہاتھ تھے جن کے ذریعہ پہنچایا جاتا تھا۔

سفرائے حضرت حجت عجل اللہ فرجہ

واما الابرار المرضیون السفراء الممدوحون فی زمان الغیبة
فاللهما الشیخ الموثوق به ابو عمر عثمان بن سعید العمری نصبه اولاً
ابو الحسن علی بن محمد العسکری ثم ابنه ابو محمد الحسن فتولی
القیام بامورهما حال حیوتهما ثم بعد ذلك قام بامر صاحب الزمان
علیه السلام وکان توفیعاته وجوابات المسائل تخرج علی یدیه فلما
مضى لسبیلہ قام ابنه ابو جعفر محمد بن عثمان مقامه وناب عنه
فی جمیع ذلك فلما مضى هو قام بذالك ابو القاسم حسین بن مروح
من بطنی نبخت فلما مضى هو قام مقامه ابو الحسن علی بن محمد
اسمری ولم یقیم احد منهم بذالك الا نبض علیه من قبلی صاحب
الزمان علیه السلام ونصب صاحبه الذی تقدم علیه ولم یقبل
الشیعہ قوله الا بعد ظهور آیه معجزة تظهر علی ید کل
من قبل صاحب الامر علیه السلام تدل علی صدق مقالهم
وصحة بائیتهم۔ (احتجاج طبرسی ص ۲۲)

اور پسندیدہ ابرار یعنی دروازے اور مدد و پیغام بر جو زمانہ غیبت میں مقرر تھے
اول ان میں سے معتبر موثوق حضرت ابو عمر عثمان بن سعید عمری تھے جن کو اولاً حضرت
امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے لئے مقرر فرمایا تھا اور حضرت کے بعد آپ کے صاحبزادے
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مقرر فرمایا تھا۔ اور دونوں بزرگواروں کی زندگی
میں یہی ان کے تمام امور انجام دیتے تھے۔ پھر ان کے بعد حضرت صاحب الزمان علیہ
السلام کے امر کی تعمیل کرتے تھے اور حضرت حجت عجل اللہ فرجہ کے توفیعات اور
مسائل کے جوابات ان ہی کے ہاتھوں شیعوں تک پہنچتے تھے۔ جب ان کی وفات ہو
گئی تو ان کی جگہ ان کے فرزند ابوجعفر محمد بن عثمان تمام امور میں اپنے پدر
بزرگوار کے جانشین ہوئے۔ جب یہ بھی وفات پا گئے تو ان کے قائم مقام جناب

ابوالقاسم حسین بن روبہ مقرر ہوئے جو بنی لویجخت سے تھے۔ جب یہ بھی وفات پا گئے تو ان کی جگہ جناب ابوالحسن علی بن محمد سری مقرر ہوئے اور ان میں کاہر ایک حضرت امام صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ کی نص کے ذریعہ یہ خدمت انجام دیتا تھا اور سابقہ لاحق کو اپنی جگہ مقرر کرتا تھا اور شیعہ جماعت اس وقت تک ان کا قول نہیں مانتی تھی جب تک کہ ان حضرات کے ہاتھوں سے ایسی معجزانہ نشانی نہیں دیکھ لیتے تھے جو امام کی طرف سے ان کو عطا ہوتی تھی جو ان حضرات کی صداقت اور ان کے صحیح باب امام ہونے پر دلالت کرتی تھی۔

معلوم ہوا کہ یہ معجزہ یعنی خربق عادت ان کے ہاتھوں پر امام صاحب الزمان علیہ السلام جاری کرتے تھے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امام میں یہ قدرت موجود ہے کہ وہ جس کے ہاتھ پر چاہے معجزہ دکھائے اور اسی کو فعل امام کہتے ہیں۔

طاقت معجزہ خدا نے دی ہے اور فعل امام کا ہے۔ یعنی طاقت کا خالق و فاعل خدا ہے اور اس کو ہتھال میں لانے والا امام ہوتا ہے۔ جس طرح عمل کرنے کی طاقت خدا نے بندوں میں پیدا کی ہے اور اس کو فعل میں خود بندے لاتے ہیں۔ جیسا کہ آئندہ ہم بفضل بیان کریں گے۔ چنانچہ اس کی تصدیق جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے کلام حق انصام سے ہو جاتی ہے جن کے ارشاد کو مولف صاحب واجب القبول تسلیم کر چکے ہیں اور علامہ مدد روح نے ہمارے اعتقاد کی تائید و توثیق فرمائی ہے۔ ملاحظہ کیجئے:-

والحق المعجزات الجسامیۃ علی یدی غیر الاثمة علیہم السلام من اصحابہم
ونوابہم انما ہی معجزاتہم علیہم السلام تظہر علی یدی اولئک السفراء
لبیان صدقہم۔ (بحار الانوار ج ۱ ص ۱۵۱)

یعنی حق یہ ہے کہ وہ معجزات جو آئمہ طاہرین علیہم السلام کے اصحاب اور نائبوں کے ہاتھوں پر جاری ہوئے ہیں کہ وہ حقیقت آئمہ علیہم السلام کے معجزات ہیں۔ جو ان حضرات کے نفیوں کے ہاتھوں پر ان کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے دکھائے گئے ہیں۔ لہذا معجزہ فعل امام ہے۔ اب ہم حضرت ولی العصر عجل اللہ فرجہ کی توفیق مبارک پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اور ایمان لائیے۔

جناب شیخ موشوق عثمان بن سعید البوعمری کا ارشاد ہے:-

قال تشاجر ابن ابی غانم القزوینی وجماعة من الشيعة في الخلف فذكر
ابن ابی غانم ان ابا محمد عليه السلام مضى ولا خلف له ثم انهم كتبوا
في ذلك كتابا وانفذوه الى الناحية واعلموا بما تشاجروا فيه فوسم دجوا

کتابہم بخطہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی آبائہ۔ (توقیع مبارک حضرت محبتؑ)۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم: عافانا اللہ وایاکم من الفتن ووهب لنا ولكم روح
الیقین واجارنا وایاکم من سوء المنقلب انہ انھی الی امرتیاں جماعت
منکم فی الدین وما دخلہم من الشک والحیرۃ فی ولایۃ امرہم فغفنا ذلک لکم
لاننا وساءنا فیکم لایفینا لان اللہ معنا فلا ناقتہ بنا الی غیرہ الحق معنا فلن
یوحشنا من قعد عنا ونحن صنائعہم بنا والخلق بعد ضائعنا یا لہو لاءرما
لکم فی الرب ترتقدون فی الحیرۃ تنعکسون او ما سمعتم اللہ عزوجل یقول
یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وما
علتہم ما جاءت بہ الا ثامر متا یکون ویحدث فی ائمتکم علی الماضین
والباقین منہم التلام او ما را ائمتکم کیف جعل اللہ لکم معاقل تادون
الیہا وعلما تہتدون بہا من لدن آدم علیہ السلام الی ظہر الماضی
علیہ السلام کما غاب علم بیداء علم واذا اقل نجم طلع نجم فلما قبضہ
اللہ الیہ ظننتہ ان اللہ ابطل دینہ وقطع السبب بینہ وبین خلقہ
کلاما کان ذلک ولا یکون حتی تقوم الساعۃ ویظہر امر اللہ وہم کاهن
وان الماضی علیہ السلام مضی سعیداً فقیہاً علی منہما ابائہ علیہم
السلام حد والتعل یا لتعل وینا وصیتہ وعلیہ ومنہ خلقہ ومن
یسند مسدہ ولا ینا من عنا موضعہ الظالم اثر ولا یدعیہ دوننا الا
کافر جاحد ولولا ان امر اللہ لا یغلب وسرہ لا یظہر ولا یعلن لظہر
من حقنا ما تنبئ منہ عقوبتکم ویزیل شکوککم لکنہ ما شاء اللہ کان وکل
اجل کتاب فاتقوا اللہ وسلموا انما دوالا امر الینا فعلینا الاصد ارکما
کان منا الایراد ولا تحاولوا کشف ما غطی عنکم ولا تمیلوا عن الیمین و
تعدلوا الی الیسار واجعلوا قصدکم الینا بالمودۃ علی السنۃ الواضحة
فقد نصحت لکم واللہ شاہد علی وعلیکم ولو لا ما عندنا من مجبۃ
صاحبکم ورحمتکم والاشفاق علیکم لکننا عن مخاطبتکم فی شعل متا
قد امتحن بہ من منازعۃ الظالم العتل الضال المتتابع فی غیبہ
المضاد لربہ المدعی ما لیس لہ الجاحد حق من افترض اللہ طاعنتہ
الظالم الغاصب وفی ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہا

لی اسوۃ حسنہ و سیرۃ الجاہل مرءاء علمہ و سیرۃ الجاہل لکافر لمن عقبی
الد امر عصمنا اللہ و ایاکم من المہالک و الاسواء و الافات و العاہات
کلہا برحمۃ فانہ ولی ذالک و القادر علی من یشاء و کان لنا و لکم ولیا
و حافظا و السلام علی جمیع الاوصیاء و الاولیاء و المؤمنین و رحمۃ اللہ
و بركاتہ۔ و صلے اللہ علی محمد النبی و آلہ و سلم تسلیم ما (احتجاج طبرسی ص ۲۴)
ترجمہ: جناب عثمان بن سعید رضی اللہ عنہ موثق فرماتے ہیں کہ ابن ابی غنم غزوینی اور
شیعوں کی ایک جماعت میں جانشین کی بابت تنازع و اختلاف ہوا۔ ابن ابی غنم نے
بتایا کہ حضرت امام حسن عسکریؑ وفات پا گئے اور اب ان کا جانشین کوئی نہیں ہے۔
پھر ان سب نے ایک خط حضرت صاحب الامرؑ کی خدمت میں تحریر کیا اور اس میں اپنی
اختلافات کا اظہار کر دیا۔ اس کا یہ جواب خود حضرت کے دست مبارک کا تحریر فرمودہ پڑچھا:

فرمان حضرت صاحب الزمانؑ

بسم اللہ الرحمن الرحیم:- خداوند عالم ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اور
تمہیں روح یقین عطا فرمائے اور ہمیں اور تمہیں انجام بد سے پناہ دے۔ یہ خبر پہنچائی
گئی ہے کہ تمہاری ایک جماعت کو دین میں شک ہے اور اولی الامر کے متعلق ان کے دلوں
میں حیرت و شبہ ہے۔ اس بات سے ہمیں تمہارے لئے غم ہوا نہ کہ اپنے لئے۔ اور تمہارے
لئے بُرا محسوس ہوا نہ کہ اپنے لئے۔ کیونکہ یقیناً خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے
ہمیں کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ اور چونکہ حق ہمارے پاس ہے اس لئے کسی کے مجاہد ہوجانے
سے ہمیں کوئی وحشت نہیں ہے۔

ہم اپنے رب کی منتقین ہیں اور اس کے بعد تمام خلق ہماری منتقین ہیں لے لوگو
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم شک و شبہ میں سرگرداں ہو اور حیرت استعجاب میں گروٹیں بدل
رہے ہو۔ کیا تم نے خدا سے عزوجل کا قرآن میں یہ فرمان نہیں سنا ہے اے ایمان والو خدا
کی اطاعت کرو اور اس کے رسول و صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ کیا تمہیں ان چیزوں
کا علم نہیں ہے جن کے بارے میں تمہارا وارد ہو چکے ہیں۔ کہ تمہارے ائمہ کی شان میں کیا
کیا خادشے پیش آئیں گے۔ ان کے گزشتہ اور باقی پر سلام ہو۔ کیا تم نے دیکھا کہ
خداوند عالم نے تمہارے لئے مصائب میں پناہ لینے کے لئے ملجا و ماویٰ بنا دیئے ہیں۔
جن سے تم اپنی مصیبتوں میں پناہ لیتے ہو۔ اور اس کے ساتھ انہیں ہدایت کا نشان بھی

قرار دیا ہے کہ جس سے تم ہدایت دینی حاصل کرتے ہو۔ اور یہ لجاجد اوی اور اعلام ہدایت کا
 سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر وفات پانے والے امام حسن عسکری علیہ السلام کے وجود
 ذی جو ذنک مسلسل قائم رہا ہے۔ جب بھی کوئی نشان پوشیدہ ہوا ہے فوراً دوسرا
 علم و نشان ظاہر ہو گیا ہے۔ اور جب بھی کوئی ستارہ غروب ہوا ہے فوراً اُس کی جگہ
 دوسرا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ جب امام حسن عسکریؑ کو خدا نے اپنی بارگاہ میں بلا
 لیا تو کیا تمہارا خیال ہے کہ خدا نے دین کو معدوم کر دیا اور اپنی ذات اور مخلوق کے درمیان
 رابطہ توڑ دیا؟ ہرگز نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور نہ قیامت تک کبھی ایسا ہوگا۔ اور خداوند
 ظاہر ہوتا ہی رہے گا خواہ محالوں کو ناگوار ہوتا رہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ
 السلام اپنی ساداتوں سمیت بارگاہ خداوندی میں چلے گئے اور ہم سے جدا ہو گئے جیسا کہ
 ان سے پیشتر ان کے آباء اجداد وفات پا چکے ہیں اور ان سب کی حیثیت بالکل ایک
 جیسی ہے۔ ہر فرقہ نہیں ہے۔ اور اب ہم میں ان کی وصیت اور ان کا علم موجود ہے
 اور ان ہی کی جانشینی اور ان ہی کی قائم مقامی ہے۔ ہم سے اس بارہ میں ظالم و گنہگار
 کے سوا کوئی نزاع نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص بھی ہمارے سوا جانشینی کا دعویٰ کرے گا وہ
 کافر و منکر ہوگا۔ اور اگر یہ مشیت خداوندی نہ ہوتی کہ اس کے امر کو نمایاں نہ ہونے دیا جائے
 اور اس کے پوشیدہ راز کو فاش نہ کیا جائے، تو ہمارے حق میں وہ چیزیں ظاہر ہو
 جاتیں کہ تمہاری عقلیں پر اگندہ ہو جاتیں۔ اور تمام شکوک رائل ہو جاتے (یعنی وہ خرق عباد
 اور کمالات دکھا دیے جاتے جن کو تمہاری عقلیں برداشت نہ کر سکتیں) اور تسلیم کرنے پر
 مجبور ہو جاتے۔ لیکن وہی ہوگا جو خدا چاہتا ہے۔ اور ہر مدت معینہ کے لئے ایک نوشتہ
 موجود ہے۔ یعنی ان امور کے لئے وقت معین ہے۔ تم خدا کی نافرمانی سے بچو اور ہمارے اس
 امر کو قبول کرلو۔ اور ہمارا یہ امر ہماری ہی طرف لوٹاؤ۔ کیونکہ اس امر کا صادر کرنا اور وارڈ کرنا
 ہمارا ہی کام ہے۔ اور جو چیزیں تم سے پوشیدہ رہی گئی ہیں ان کے کشف کا قصد نہ کرو
 اور دنیا میں سے بائیں نہ مرو۔ اور محبت کے ساتھ ہمارا ہی قصد کرو یہی سنت و افضلہ کے
 مطابق ہے۔ میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے اور خداوند عالم مجھ پر اور تم پر گواہ ہے۔
 اور اگر ہمیں تمہاری محبت اور تم پر رحیمانی و شفقت کا لحاظ نہ ہوتا تو تم سے کبھی اس
 سلسلہ میں ہم بات بھی نہ کرتے جس کے امتحان میں ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ ایک ظالم،
 سرکش، مکرر، جھاپنی، گمراہی پراڑا ہوا ہے اور اپنے رب سے ضد کرتا ہے اور اس مرتبہ کا
 دعویٰ کرتا ہے جو اس کو حاصل نہیں ہے اور اس کے حق کا انکار کرتا ہے جس کی اطاعت

خدا نے اس پر فرض کر دی ہے۔ یہ شخص ظالم و فاسق ہے۔ اور میں اسی طرح صبر کر رہا ہوں جس طرح بنت رسولؐ نے صبر کیا تھا۔ خدا اُن پر اور اُن کے پیر بزرگوار رسولؐ خدا پر درود و سلام بھیجے۔ اور عنقریب یہ جاہل اپنے غلط علم کا خمیازہ اُٹھائے گا۔ اور عنقریب منکر کو تپہ لگ جائے گا کہ کس کے لئے دار آخرت ہے۔ خداوند عالم ہمیں اور تمہیں اپنی رحمت سے تمام ہنگاموں اور بُرائیوں اور آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے اور جو چاہے اُس پر قادر ہے۔ خدا ہمارا اور تمہارا سرپرست و محافظ ہو۔ تمام اوصیاء اور اولیاء اور تمام مومنین پر بھی ہمارا سلام اور خدا کی رحمت و برکت ہو اور خداوند عالم محمد و آلِ محمد پر درود و سلام بھیجے۔

اس فرمانِ صاحب الزمانؑ میں کس قدر صاف اور واضح الفاظ میں امورِ کونیہ و تخلیقیہ کی قدرت و طاقت کا ذکر ہے اور کس قدر نمایاں طور پر فرمایا ہے کہ ہمارا بنانے والا خدا ہے۔ کیونکہ وہی ہے جو لاشے سے شے بنا سکتا ہے۔ اس لئے ہم اپنے رب کی صفحتیں ہیں کیونکہ اَوّل مخلوق ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم وجود میں آئے تو اب وجود سے وجود ظاہر ہوا۔ اور چونکہ فعلِ اِمانع اللہ اسی کا فعل ہے جیسا کہ حضرت امامِ اَوّل کے بیانِ حق ترجمان سے ہم سیکھیں کہ چکے ہیں۔ یعنی خالقِ کل شے صرف خدا ہی ہے اس لئے خالقِ مطلق کا لفظ بس اسی کے لئے مخصوص ہے اور انبیاء و ائمہ طاہرینؑ بھی خلق کرتے ہیں۔ مگر ان کے خالق ہونے کے معنی شے سے شے کو وجود میں لانا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰؑ کے لئے لفظ خلق ہے۔ لہذا دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ مگر چونکہ اس لئے کو حضرت صاحبِ نہیں سمجھ سکتے اور ائمہ طاہرینؑ کو خطرہ تھا کہ اس مطلبِ عمیق کو قاصدین و عاجزین نہیں سمجھ سکیں گے اس لئے حضرت حجتِ عجل اللہ فرجہ نے ایک دوسری توفیق میں خلق و رزق کو اس معنی کے لحاظ سے خدا کے لئے مخصوص فرمایا ہے تاکہ قاصدین و عاجزین گمراہ نہ ہو جائیں کیونکہ وہ توفیقِ غالیوں اور موقوفہ کی رذیل صادر ہوئی ہے۔ اور اس کے ابتدائی فقرات یہ ہیں:-

ان الله هو الذي خلق الاجسام وقسم الارزاق لانه ليس بجسم ولا حال في جسمه ليس كمثله شئ -

یعنی خدا ہی وہ ہے کہ جس نے اجسام کو پیدا کیا ہے۔ کیونکہ وہ جسم نہیں ہے۔ یعنی عدم سے وجود میں لانے والا اجسام کا وہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جسم نہیں ہے اور نہ جسم میں حلول کرنے والا ہے کیونکہ جو خود جسم ہو گا وہ جسم کو عدم سے وجود میں لانے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح

رزق کو عدم سے وجود میں لانا بھی اس کا کام ہے۔ مگر جب اس نے اجسام کو عدم سے نکالا اور اجسام موجود ہو گئے تو اب شے سے شے بنانا غیر خدا کے لئے ثابت ہوا اور اس معنی سے غیر خدا حلقین کہلائے۔ لہذا مؤلف صاحب کو خلق کے ان دونوں معنی کو ملحوظ رکھ کر دونوں توہین کا صحیح مطلب سمجھنا چاہئے۔

اسمائے خدا و اسمائے مخلوقین میں فرق

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے اے حسین بن خالد خدا قدیم ہے اور یہ صفت ظاہر کرتی ہے کہ کوئی خدا سے پہلے نہیں ہے اور نہ خدا کے ساتھ ہے۔ اور یہ گمان کہ ناکہ خدا سے پہلے یا اس کے ساتھ کوئی چیز ہے، باطل ہے۔ کیونکہ اگر خدا کے ساتھ کوئی چیز ہوتی تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ خدا نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر خدا سے پہلے ہوتی تو وہ خود شیئا کو پیدا کرنے کی زیادہ حقدار ہوتی۔

خداوند عالم نے خلق کو پیدا کرنے کے بعد اپنی ذات کو اسماء کے ساتھ متصف فرمایا ہے۔ کیونکہ جب مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو مکلف بنایا اور اپنے احکام کی پابندی سے آزمایا تو خدا نے چاہا کہ میرے بندے مجھے پکاریں اور ان کے پکارنے کے لئے اس اپنی ذات کے لئے اسماء مقرر فرمائے اور ان اسماء سے اپنی ذات کو مسمیٰ فرمایا۔ جیسے سمیم۔ بصیر و قدام و قاهر و قیوم و وحی و ظاہر و باطن و لطیف و خبیث و قوی و عزیز و حکیم و علیم و غیرہ۔

اور وہ لوگ جنہوں نے ہم پر دروغ کی ہمت لگائی اور ہمارے حق میں غلو کیا ہے انہوں نے ان اسماء کو دیکھا اور ہماری زبان سے یہ سنا کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور کسی مخلوق کی وہ صفت اور شان نہیں ہے جو خدا کی شان ہے تو ان فالیوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ جب آپ حضرات فرماتے ہیں کہ خدا کی شبیہ اور مثل نہیں ہے تو آپ نے کس طرح فرمایا ہے کہ ہم خدا کے اسمائے حسی ہیں اور اس کے ناموں میں کس طرح آپ حضرات کی مشارکت ہے اور تمام اسمائے خدا کے مسمیٰ آپ حضرات ہیں ہم اس دلیل سے سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات مثل خدا ہیں کیونکہ آپ حضرات نے خدا کے تمام اسماء طیبہ کو اپنی ذات میں جمع کیا ہے اور آپ حضرات اس کے مثل ہیں اس کے تمام حالات میں یا بعض حالات میں یعنی آپ حضرات اس کے اسمائے حسی ہیں اس لئے آپ حضرات اس کے مثل ہیں اور اس کے ناموں میں شریک ہیں۔

امام فرماتے ہیں کہ ان خالیوں کو جواب دیا گیا کہ حق تعالیٰ نے اپنے اسلام میں سے کچھ اسلام اپنے بندگان کو بھی عطا فرمائے ہیں لیکن معنی میں جڑائی ہے۔ اُس کے لئے اور معنی ہیں اور ہمارے لئے اور معنی ہیں مگر اسم ایک ہی ہے۔

جس طرح ایک اسم کے دو جدا گانہ معنی ہوتے ہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ لوگ بایراد استعمال کرتے ہیں اسمائے خدا کو بندگان کے لئے معنی کی جڑائی کے ساتھ۔ اور یہ اسم دو معنی کا جامع ہوتا ہے۔ کیونکہ خداوندِ عالم نے خود اپنے بندوں کو ان ناموں سے مخاطب کیا ہے تاکہ وہ اپنے لئے معنی کو سمجھ کر خدا کی ذات کے لئے اس معنی کو سمجھیں کہ ان میں یہ معنی ناقص ہیں اور خدا میں یہ معنی کمال کے ساتھ موجود ہیں اور اُن کے لئے عظمت خدا کی دلیل روشن ہو جائے تاکہ اپنے نقص اور اس کے کمال کو سمجھ سکیں۔

اے حسین بن خالد! خدا کا ایک اسم "عالم" ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علمِ حق سے مدد لے کر عالم ہے۔ بلکہ بالذات عالم ہے۔ جہل سے منزہ اور بلند و بالا ہے کیونکہ اگر کبھی اس کے لئے علم نہ ہو تو وہ جاہل و ضعیف ہوگا اور خدا نہ رہے گا۔ اور مخلوق کو بھی عالم کہتے ہیں۔ مگر اس لحاظ سے کہ ان کا علم حادث ہے پہلے وہ جاہل تھے پھر بریں عالم بنے اور جب علم ضائع ہو گیا تو پھر جاہل ہو گئے۔ مگر خدا اس لحاظ سے عالم ہے کہ اس کے لئے کوئی چیز مجہول نہیں ہے۔ پس لفظ "عالم" خالق و مخلوق دونوں میں مشترک ہے اور دونوں میں استعمال ہوتا ہے مگر معنی میں مختلف ہے۔ اور حق تعالیٰ کو سمیٹتے کہتے ہیں۔ مگر اس کے لئے کوئی جزو یا عضو نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ وہ سماعت کرتا ہے جس طرح ہم اس جزو اور عضو کے ذریعہ سنتے ہیں اور بغیر اس کے نہیں سن سکتے۔ مگر خدا نے خود فرمایا ہے کہ اُس پر کوئی صدا اور آواز پوشیدہ نہیں ہے۔ مگر نہ اس طرح کہ جیسے ہم آواز سماعت کے ذریعہ سنتے ہیں۔ پس لفظ "سمیع" خالق و مخلوق دونوں میں مشترک ہے مگر معنی جدا جدا ہیں۔ اسی طرح بقیہ خدا کے لئے بھی ہے اور مخلوق کے لئے بھی۔ مگر ہم ایک آواز بصارت کے ذریعہ دیکھتے ہیں اور اس کے بغیر بصیر نہیں ہو سکتے۔ مگر خدا کے لئے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں نظر سے دیکھی جاتی ہیں وہ اس کے لئے مجہول نہیں ہیں۔ پس لفظ "بصیر" خدا اور مخلوق دونوں میں مشترک ہے مگر معنی میں مختلف ہے۔ اسی طرح حقائق کو قائم کے نام سے یاد کرتے ہیں مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ اپنے قدم اور ٹانگوں پر زمین کے اوپر قائم ہے جیسا کہ مخلوق کے لئے ہے۔ لیکن خدا نے فرمایا ہے کہ وہ قائم ہے۔ یعنی محافظ ہے۔ جیسے کہ تم کہتے ہو کہ فلاں مرد قائم باہر است، یعنی ہمارے امور کا کفیل ہے۔

اور ہمارے کاموں کی نگرانی و حفاظت کرتا ہے اس معنی سے خدا قائم ہے کہ تمام امور خلق کی نگرانی و حفاظت کرتا ہے۔ اور قائم کے معنی باقی اور کافی کے بھی کلام موم میں مستعمل ہیں۔ لہذا لفظ قائم خالق و مخلوق میں متحد ہے مگر معنی میں مختلف ہے۔ اسی طرح لفظ لطیف خدا کے لئے ہے مگر اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر چیز کا اور ہر رکھتا ہے اور اس کا اور ہر رکھتا ہے اس کے لئے جس طرح کہ کہتے ہو لطیف عقی ہذا الامر یعنی یہ امر میرے امکان و اور ہر رکھتا ہے خارج ہے یا یہ کہتے ہو کہ لطیف فلان فی مذہبہ و قولہ یعنی نفی فاعل شخص اپنے مذہب اور قول میں پوشیدہ ہے۔ یعنی اس کے مذہب و قول کا پتہ نہیں لگتا۔ پس خدا کی ذات کے لئے لطیف کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو حق تعالیٰ نظر سے پوشیدہ ہے اور عقل اس کے اور ہر رکھتا ہے قاصر ہے۔ اور مخلوق میں لطیف کے معنی نازک و باریک و قلیل ہیں۔ لہذا یہ لفظ خالق و مخلوق میں مشترک ہے مگر معنی مختلف ہیں۔ اور اسی طرح خالق کے لئے لفظ خیر کہا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ کسی تجربہ کی دہرے نہیں۔ اور مخلوق کے لئے یہ لفظ اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ وہ جو تجربہ کرنا ہے اور تجربہ کر کے حاصل کرتا ہے اور پہلے جاہل ہو تا ہے پھر خیر بن جاتا ہے۔ لہذا لفظ خیر دونوں میں مشترک ہے مگر معنی جدا جدا ہیں۔

اسی طرح خدا کے لئے لفظ ظاہر ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ کسی بلندی پر بیٹھا ہے اور سب کو نظر آتا ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے جس طرح تم کہتے ہو ظہرت علی اعدائہ میں اپنے دشمن پر غالب آگیا۔ یا کہتے ہو اظہرتنی اللہ علی خصمی یعنی خدا نے مجھ، میرے دشمن پر ظاہر یعنی غالب کر دیا۔ اور دوسرے معنی ظاہر کے یہ ہیں کہ جو شخص اس کا ارادہ کرے کہ اس کی معرفت ہو تو اس کی صنعتیں اس قدر ظاہر ہیں بلکہ خود تمہاری خلقت میں بھی اس قدر صنعتیں ہیں کہ تم ہر وقت اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ اور مخلوق کے لئے ظاہر کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی ذات اور وصف میں محدود و معین ہے؛ اور بالکل نظروں کے سامنے ہے۔ لہذا لفظ ظاہر خدا اور مخلوق میں مشترک ہے مگر معنی جدا جدا ہیں۔ اسی طرح خدا کے لئے لفظ باطن ہے مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ غور و فکر کے استیلا کی اندرونی حالت کو معلوم کرتا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کی اندرونی حالتوں کا علم رکھتا ہے جیسے تم کہتے ہو ابطنت یعنی میں اس کے اسرارِ نبہانی کا واقف ہوں۔ اور مخلوق کے لئے باطن کے معنی اندرونی حالت اور اسرارِ نبہانی کو غور و فکر اور ہر دہرے سے حاصل کرنا ہیں۔ لہذا لفظ باطن خدا و مخلوق میں

مشترک ہے اور معنی مختلف ہیں۔ اسی طرح لفظ قاہر ہے کہ خدا اور مخلوق دونوں کے لئے ہے مگر خدا کے لئے اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ مکہ وحیلہ اور فریب سے یا مدارات و اخلاق کے ذریعہ سے کسی کو مغلوب و مقہور کرتا ہے جس طرح لوگ ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کے لئے ترکیبیں اور تدبیریں عمل میں لاتے ہیں۔ بلکہ خدا کے لئے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے تمام دنیا کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہر ایک چیز اس کے ارادۂ قدرت کے سامنے سرنگوں ہے۔ اگر وہ ان کے بارہ میں جو کچھ بھی ارادہ کرے تو ان کی مجال نہیں کہ سرکشی کر سکیں اور ایک لمحہ بھی اس کے حکم سے سرکشی کر سکیں۔ لیکن مخلوق کے لئے قاہر کے معنی وہ ہیں جو مذکور ہوئے۔ پس لفظ قاہر خالق و مخلوق دونوں کے لئے مشترک ہے مگر معنی جدا جدا ہیں۔

حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح تمام اسمائے الہی دونوں میں مشترک ہیں مگر لحاظ لفظ اور مختلف ہیں مگر لحاظ معنی۔ ہم نے سب اسماء کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ تمام اسماء کا افتراق اور بعد اسی مابین خالق و مخلوق بیان کی ہے بلکہ ہم نے جتنا بیان کر دیا ہے اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ سمجھنے کے لئے اتنا کافی ہے۔ خداوند عالم ہمارا اور تمہارا معین و مددگار و پھرمارے ارشاد و توفیقات میں (یعنی اخبار رضا مشرق)

اب ہم مقربین صاحبان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے دیگر احباب تک یہ گفتگو پہنچانا چاہتے ہیں کہ کلامِ امام میں وجہ اشتراک اسماء کس قدر واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ جب کوئی اسم بین الخالق و المخلوق مشترک ہوگا اور مخلوق میں اس کے معنی ناقص ثابت ہوں گے اور خدا کے لئے کامل۔ تو اس کے معنی کامل کا تصور خدا کی عظمت کی دیں قرار پائے گا۔ اور اس طرح تمام اسماء کے معانی میں اپنے لئے نقص اور خدا کے لئے کمال کا علم ہوگا تو یہ اشتراک سبب از دیار معرفت خدا ہوگا۔ اسی بنیاد پر تمام اسمائے خدا کا اطلاق حضرت محمد و آل محمد علیہم السلام کے لئے باعث معرفت عظمت خدا ہوگا۔ اور جتنا بلند مقامِ نبوت ہوگا اتنا ہی بلند مقام معرفت توحید ہوگا اور عظمت و شانِ کبریائی نظر آنے گی۔

نحنُ الاسماءُ الحُسنىٰ اور غلو

۲ئمہ طاہرین علیہم السلام یقیناً خدا کے اسمائے حسنیٰ ہیں مگر خالی لوگ اس حدیث کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے غالی ہو گئے۔ اور حضراتِ مصونین کو خدا یا مثلِ خدا بتایا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے کس قدر زحمت فرما کر اور مثالیں دے دے کر سمجھا دیا ہے کہ خدا کے لئے جس قدر بھی اسماء ہیں وہ مخلوقات کے لئے صرف لفظ کے لحاظ سے مشترک ہیں مگر معنی کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ لہذا اگر اختلافِ معنی کے ساتھ

وہ تمام اسماء و آل محمد علیہم السلام کے لئے استعمال کئے جائیں تو اسلام علیہ السلام کی رہنمائی کی روشنی میں تمام اسماء الہی کا اطلاق ان حضرات کے لئے صحیح و درست ہے۔ غالیوں کی عقل میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ جس طرح آج مفسرین صاحبان نہیں سمجھتے ہیں۔ مگر وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور غالی بن گئے اور یہ لوگ ناصر بن عازب بن بلکہ مقصر بن بن گئے۔ مگر ہم موالیا بن ابلیس طاہر بن علیہم السلام اس راز کو سمجھتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں اس لئے ہم محمد و آل محمد علیہم السلام کو خالق، رازق، معی و وصیت تسلیم کرتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں ان حضرات کو تمام صفات خدا کے ساتھ مقصود مانتے ہیں اور یہی اعتقاد حق ہے جو غلو اور تقصیر کے درمیان صحیح مسلک ہے۔ اور اسی لئے ہم عالم الغیب بھی تسلیم کرتے ہیں اور خدا کے اولاد کے درمیان میں لحاظ معنی فرق سمجھتے ہیں۔

حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے اسی مقصد کو سمجھانے کے لئے اقسام غلو میں اس علم غیب کو داخل کیا ہے جو وحی و الہام کے بغیر ہو۔ اور ہم ایسا نہیں کہتے۔ بلکہ علم غیب خدا کا عطیہ تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان حضرات کے تمام کمالات کو خدا کا عطیہ سمجھتے ہیں۔

اب تو کوئی مؤلف یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ عالم الغیب کہنے کے لئے کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ درحقیقت یہ لیں ترانیاں اس لئے ہیں کہ اپنے خود و دائرہ علم پر ناز و تکبر کر کے بڑے بڑے القاب اپنے لئے غلو خود بخود کر کے سادہ لوح مومنین اور کم علم شیعوں کو اپنے دامن میں پھنسیا جا رہا ہے۔ اور پھر ابلیس علیہم السلام کو اپنی نوع بتا کر توہین کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ سب سے اہم اسم خدا قدیم پرشن کر سکتے ہیں مگر محمد و آل محمد علیہم السلام کے لئے یہ لفظ بھی باختلاف معنی صحیح و درست ہے کیونکہ قدیم و حدیث کا استعمال بکثرت موجود ہے۔

کیا علمائے سابقین کے لئے لفظ قدما استعمال نہیں ہوتا ہے یعنی طویل گزشتہ زمانہ کے علماء۔ کیا شعراء قدیم و حدیث کا لفظ دروسوں میں نہیں بڑھایا جاتا ہے۔ اور کیا زمانہ کے لئے زمانہ قدیم نظر سے نہیں گزرا ہے۔ اور کیا قدیم الایام کا لفظ گوش گزار نہیں ہوا ہے۔ کیا آپ نے خود علماء کے لئے لفظ قدما اپنی کتاب اصول الشریعہ کے صفحہ پہلی سطر میں استعمال نہیں کیا ہے۔ مولوی نو قدیم ہی جلئے مگر محمد و آل محمد علیہم السلام کے لئے شریک ہے۔

مقصود صاحبان کو معلوم ہونا چاہئے کہ قدیم بکسر قاف سابق کے معنی میں ہے۔ اور بفتح سے سابق ہے وہ سب سے قدیم ہے۔ ذرا کتب لغت کا مطالعہ تو کیجئے۔ شاگردوں پر اپنی طبیعت کا رعب نہ جمائیے۔

چونکہ محمد و آل محمد علیہم السلام خلقت میں سب سے سابق ہیں لہذا قدیم ہیں کیونکہ سابق سابق للوجود ہیں۔ آپ نے قرنی کا یہ شعری کھ لیا ہوتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے۔

تقدیرِ نشانید یک ناقہ دو محمل
سلمانے حدوث تو دیلانے قدم را
اور اگر آپ نے ائمہ اطہرین علیہم السلام کے ارشادات کو باقرارِ ولایتِ اہلبیت نیک نیتی
اور صفائے قلب سے دیکھا ہو تا تو لفظ قدیم ان حضرات کے ارشادات میں خود ان کی دولتِ مقدسہ
کے لئے موجود ہے۔

حضرت امیر المومنینؑ اصل قدیم و فرع کریم ہیں

چنانچہ زیارتِ ششم حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں یہ کلمات طہباتِ زاکیات موجود ہیں:
السلام علی الاصل القدیم والفرع الکریم۔ (مقارن الجنان ص ۳۵)
مقصود صاحبانِ بیتہ نہیں کتنا عرصہ نجف اشرف میں رہے مگر نہ معلوم حضرت اصل قدیم
علیہ السلام سے روحانی فیوض و برکات حاصل کرنے سے کتر اتے ہی رہے اور اس کا نتیجہ ہوا کہ دینی
نجف کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور ضبطِ اعمال کا سرِ شفیقت حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ سب
محمد و آل محمد علیہم السلام کو اپنی نوع کے افراد بنانے کی۔ اب آپ فرمائیے کہ حضرت معصومین علیہم السلام
کے ارشادات کو اعتقاد بنایا جائے یا مولوی صاحبان کے آراء و قیاسات کو جو دجی الہام کے مقابلہ
میں گورِ شتر ہیں؟

مولف صاحب! لفظ قدیم مشترک ہے خدا اور مخلوق میں۔ خدا کے لئے معنی یہ ہیں کہ جس کے
لئے حدوث و عدم نہ ہو۔ اور محمد و آل محمد علیہم السلام کے لئے مسابقت کے معنی میں ہے یعنی سابق
الموجودات۔ اور اصل کے معنی یہ ہیں کہ یہ اول مخلوق ہیں، لاشے سے بنے ہیں۔ اور یہ حضرات تمام
موجودات کے لئے اصل ہیں اور بحیثیت بشریت فرع کریم ہیں کیونکہ ذریتِ ابراہیمؑ ہیں اور اصلاً طہرہ
اور ارعالم مطہرہ سے الی کا ظہور ہوا ہے جیسا کہ حضرت ابوطالب علیہ السلام نے جناب رسولِ خدا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ نکاح میں ارشاد فرمایا ہے:-

الحمد لله الذی جعلنا من ذراریۃ ابراہیم و فرع اسمعیلؑ۔

”یعنی اس خدا کی حمد کہ جس نے ہمیں جسمانی طور پر ذریتِ ابراہیمؑ اور فرع اسمعیلؑ قرار دیا ہے۔“
اور یہ خطبہ نکاح اس وقت پڑھا گیا ہے جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور اعلانِ نبوت
سے پندرہ سال پیش یہ خطبہ پڑھا گیا جس میں معرفتِ خدا اور اس کی حمد اور عظمت و بلندی ابراہیمی و
اسماعیلی کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت ابوطالب علیہ السلام کے ایمان کامل کی دلیل ہے۔ اور چونکہ حضرت
نے اپنی ذات والا صفات کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ منضم کیا ہے اس لئے
مناسب ہے کہ ایک حدیث آپ کی جلالتِ قدر اور عظمتِ شان کے ثبوت میں پیش کر دی جائے

تاکہ مویلوں کے لئے باعثِ مسرت روح ہو۔

عظمتِ حضرت ابوطالب علیہ السلام

عن الصادق علیہ السلام عن ابائہ علیہم السلام ان امیر المؤمنین علیہ السلام ذات یوم جالساً فی الرحۃ والناس حولہ مجتمعون فقام الیہ رجل فقال یا امیر المؤمنین انت بالمكان الذی انزلک اللہ بہ وابوک معذب فی النار۔ فقال له علی بن ابی طالب مدہ فض اللہ فاک والذی بعث محمدًا بالحق نبیاً الوشفع الی فی کل مذنب علی وجه الارض لشفعه اللہ فیہم الی معذب فی النار وایتہ قسیم الجنة والنار والذی بعث محمدًا بالحق نبیاً ان نوراً الی یوم القیمة لیطفئ نور الخلائق کلہم الا خمسة انوار نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونور الحسن ونور الحسین ونور التسعة من ولد الحسین فان نورہ من نورنا خلقہ اللہ تعالیٰ قبل ان یخلق آدم علیہ السلام بلطف عامر۔ (احتجاج طبری ص ۱۱)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباؤ اجداد علیہم السلام کے سلسلہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد عالی بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام باہر میدان میں لوگوں کے مجمع میں تشریف فرمائے کہ ایک مرد نے آپ کی خدمت میں عرض کی یا امیر المؤمنین آپ کو خدا نے کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے مگر آپ کے پدر بزرگوار جہنم میں معذب ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت نے فرمایا اے شخص خاموش ہو جا۔ خداوند عالم تیرا منہ بند کر دے۔ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالحق نبی بنا کر بھیجا ہے اگر میرے پدر بزرگوار والد عالی مقدار تمام رُوحے زمین کے گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں تو ان کی شفاعت کو خدا قبول فرمائے گا اور تمام گنہگار بخش دیئے جائیں گے۔ کیا باپ داخل نار ہے اور بیٹا قسیم الجنتہ والتار ہے۔

اُس ذات اقدس کی قسم کہ جس نے محمد عربی کو بالحق نبی بنا کر بھیجا ہے بالحق میرے بابا کا نور روز قیامت تمام خلائق کے نور کو خیرہ کرے گا مگر صرف پانچ انوار کو خیرہ نہیں کرے گا۔ نور محمدؐ اور میرا نور اور حسنؑ و حسینؑ کا نور۔ اور نعد و حضرات کا نور جو میرے بیٹے حسینؑ کی اولاد میں سے ہیں۔

میرے پدر بزرگوار کا نور ہمارے ہی نور سے ہے۔ خداوند عالم نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے دو ہزار سال پیشتر پیدا کیا ہے۔ مولف صاحب اصل قدیم اور فرع کریم کا مطلب سمجھیں اور اصل قدیم کو فصل غنیز اور فرع کریم کو جنس قرار دیں اور ان دونوں کے مجموعہ کا نام حجرہ اللہ ہے۔ لہذا ان کی نوع جدا گانہ ہے۔ جب تک یہ لوگ اپنے اس قیاسی طبع اور اعتقاد سے توبہ نہیں کریں گے اور محمد وآل محمد علیہم السلام کو جدا گانہ نوع تسلیم نہیں کریں گے ان کو معرفت الہییت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔

ابھی تو ان کو صنف کے معنی بھی نہیں آتے۔ کیونکہ پورے اجماع قائلین وحدت نوع کی کوششوں کے بعد ان کو صرف ایک حدیث ملی ہے جس کو ان لوگوں نے اپنی کامیابی سمجھ کر بغلیں بجاتی ہیں اور اصول الشریعہ کے صانع پر یہ حوالہ درج کیا ہے۔ ہم میں دین ان کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے:-

”حضرت شیخ صدوقؒ اس سلسلہ میں حضرت ابوالقاسم حسین بن روح نائب خاص حضرت حجت کا استدلال نقل کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:-

ولکنہ عزوجل بعث الیہم من اسلافہم واصنافہم بشرًا مثلہم فلو بعث الیہم من اسلافہم صنفہم وصومرہم لتفروا عنہم ولم یقبلوا عنہم۔

لیکن خداوند عالم نے لوگوں کی طرف ان ہی کی جنس وصنف سے رسولوں کو بشر بنا کر بھیجا اگر ان کی جنس وصنف کے علاوہ کسی اور صنف وصورت میں انبیاء کو مبعوث کرتا تو لوگ ان سے نفرت کرتے اور ان کی بات قبول نہ کرتے۔ (علل الشرائع ج ۲، ص ۲۰۲ طبع قم، راصول الشریعہ ص ۴۹)۔

مولف نے یہ پہلی حدیث اپنی اور محمد وآل محمد علیہم السلام کی ایک نوع ثابت کرنے کے لئے بڑے قطراق کے ساتھ پیش کی ہے۔ مگر یہی حدیث ہمارے موقف اور ہمارے اعتقاد کی تائید کر رہی ہے۔ اس حدیث میں جنس اور صنف کے اشتراک کا ذکر ہے نہ کہ نوع کے اشتراک کا۔ جنس میں اشتراک کا کسی نے آج تک انکار ہی نہیں کیا ہے اور صنف کسی شے کے ذاتیات اور اجزائے ذات کو نہیں کہتے ہیں اور نہ فصل غنیز کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی شے کا قوام ہو۔ بلکہ یہ تو ایک عارضی نسبت ہے جیسے مٹی مدنی، مرغی، ایرانی، ارضی، سماوی وغیرہ۔

اے طالب علمو! اپنے مولف صاحب کو سمجھاؤ اور کتب میں ان دکھاؤ اور صف کے معنی بتاؤ اور انہیں نصیحت کرو کہ اپنے حدود میں رہیں عوام کو دھوکا نہ دیں۔ نور ثابت کرنے کے لئے صنف کی شرکت سے استدلال کرتے ہیں جو ذاتی ظالم بھی جانتا ہے کہ صنف عارضی ہے اور نور ذاتی ہے۔

محمد و آل محمد علیہم السلام سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے ہم پھر اصل مسئلہ کے دلائل پیش کرتے ہیں یعنی علم غیب کے دلائل و براہین کی طرف رجوع کرتے ہیں :-

(۱۱) قال ابو عبد الله عليه السلام قد ولدني رسول الله وانا اعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن الى يوم القيامة وفيه خبر السموات و خبر الارض و خبر الجنة و خبر النار و خبر ما كان و خبر ما يكون هو كائن اعلم ذلك كما انظر اني كفى ان الله عز وجل يقول فيه تبیان كل شئ (کافی ص ۳۵)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں فرزند رسول ہوں اور میں خدا کی کتاب کا عالم ہوں اور اس کتاب میں ابتداء خلق سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب موجود ہے اس میں آسمان کی خبر بھی ہے اور زمین کی بھی جنت کی بھی خبر ہے اور جہنم کی بھی اور جو کچھ گزر چکا اس کی بھی اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر ہے۔ میں ان سب چیزوں کو اس طرح جانتا ہوں کہ جسے میں اپنی تفصیلی پر نظر کر لوں۔ خداوند عالم نے بالتحقیق فرمایا ہے کہ اس قرآن میں کل شے کا بیان موجود ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ ذوات مقدسہ عالم قرآن ہیں اور قرآن میں کل شے کا بیان موجود ہے اور تمام کائنات ان کے سامنے ہاتھ کی تفصیلی کی طرح ہے لہذا یہ حضرات ان تمام منیبات کے عالم ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔

مولف صاحب درحقیقت غیب کے معنی ہی نہیں سمجھ سکے ورنہ علم غیب کا انکا نہ کر سکتے۔ ان لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ غیب کی نسبت غیر کی طرف موقوف ہے۔ یعنی جو چیز دوسروں کی نسبت سے پوشیدہ ہو وہ غیب ہے۔

خداوند عالم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لہذا اس کے لئے کوئی شے غیب

نہیں ہے اور وہ عالم الغیب اس معنی سے ہے کہ جو کچھ مخلوقات سے پوشیدہ ہے خدا اس کا عالم ہے لہذا عالم الغیب ہے۔ اسی طرح انبیاء و آئمہ طاہرین علیہم السلام ان چیزوں کے عالم ہیں جو اُمت سے پوشیدہ ہیں، لہذا وہ بھی اس نسبت سے عالم الغیب ہیں۔

مولف صاحب سے جو کچھ پوشیدہ ہے یہ حضرات اس کے عالم ہیں، کائنات سے جو کچھ پوشیدہ ہے یہ حضرات اس کے عالم ہیں۔ اور جو اسرار الہیہ ہیں یہ حضرات ان اسرار الہیہ کے مخزن و محل ہیں۔

لہذا جن چیزوں کی تعلیم کے لئے یہ حضرات نبوت و امامت کے درجہ پر فائز کئے گئے ہیں وہ اُمت سے پوشیدہ تھیں ورنہ ان کے تشریف لانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ یہ حضرات مبدء و معاد سمجھانے کے لئے مبعوث ہوئے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں غیب الغیوب ہیں اور یہ حضرات ان کے لئے معلم ہیں، لہذا عالم الغیب ہیں مولف کو قرآن مجید کے ظاہری و مادی الفاظ کا علم ہو سکتا ہے مگر تاویل قرآن اور معانی بدلہ اللہ کا علم نہیں ہو سکتا۔ ورنہ قرآن ہی کافی ہوتا اور نبی و امام کی ضرورت نہ ہوتی۔ لہذا مولف صاحب جس چیز کے عالم ہیں صرف اسی کی حد میں ہیں اور تاویل قرآن کا انکار نہ کریں بلکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اپنی جہالت تسلیم کر لیں۔ احتجاج طبری ص ۱۷۱ پر درج ہے کہ:

”ایک شخص نے حضرت صادق آل محمد سے دریافت کیا کہ عالم بھی جاہل ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کا وہ جاہل ہوتا ہے۔ لہذا مولف صاحب چونکہ مقام اہلبیت کی معرفت نہیں رکھتے اس لئے مراتب آل محمد سے جاہل ہیں اور خطباء و واعظین اور ذاکرین و مداحین اپنی بساط پھر معرفت رکھتے ہیں لہذا وہ ان کے مقابلہ میں عالم ہیں۔ مگر عام ذاکرین صرف و سخا کی گروائیں نہیں جانتے اس لئے وہ ان کے مقابلہ میں جاہل ہیں۔ لہذا مولف صاحب ان کو اور یہ مولف صاحب کو جاہل نہ کہا کریں۔ کیونکہ یہ نسبتی چیز ہے۔ اسی لئے لفظ علماء صرف محمد و آل محمد علیہم السلام کے لئے ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ بتیان کل شئی پر حاوی ہیں جیسا کہ کافی میں موجود ہے کہ علماء کا لقب مخصوص محمد و آل محمد علیہم السلام کے لئے ہے۔

مولف صاحب چاہتے ہیں کہ ان سے اعتقادات اور معارف آل محمد اور کتب

فضائل آل محمدؑ کی تصدیق کرائی جائے۔ حاشا وکلا ان کی طرف ہرگز رجوع نہ کرنا ورنہ یہ روح ایمان سلب کر لیں گے۔ جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہماری ذات مقدس میں نقص دکھاتے ہیں اور ہمارے شیعوں کے دلوں میں ہماری ولایت و درجہ تہ کے بارہ میں شک و شبہ داخل کرتے ہیں۔ اور ان سے زیادہ کیا شک و شبہ داخل کریں گے کہ جو محمدؑ آل محمدؑ علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کو اپنی نوع میں داخل کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرات معصومین علیہم السلام میں وہ کمال ذاتی ہے کہ تمام کائنات ان کے سامنے ہاتھ کی پھٹی کی طرح ہے اور کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی کمال ذاتی کا یہ کرشمہ ہے کہ امور غلیظ اور امور تشریع پر اقتدار حاصل ہے جیسا کہ حضرت صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ کے ارشاد گرامی سے ثابت ہے۔

انشاء اللہ آئندہ باب الفضائل میں ان کے اقتدارات پر روشنی ڈالیں گے۔

علومِ اہلبیت حقائق عالم پر حاوی ہیں لہذا اقتدار حاصل ہے

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی تصدیق فرمادی ہے کہ قرآن میں وہ مطالب ہیں جن کی تہ تک لوگوں کے عقول نہیں پہنچ سکتے۔ (کافی ص ۳)

اور جب حضرت نے تصدیق فرمادی ہے تو مؤلف صاحب کو بھی تسلیم کر لینا چاہئے کہ ان کے علوم کو سمجھنا ہماری عقول سے بالاتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ کائنات میں اقتدار و اختیارات کا سبب علم ہی ہوتا ہے۔ اور آج جن لوگوں کو تجربہ کر کے کچھ ایٹم کا علم ہو گیا ہے اور وہ بھی انسانی، مگر پھر بھی ان کے حیرت انگیز ایجادات سے دنیا حیران ہے۔ تو جن کا علم حقیقی و وہی من جانب اللہ ہے ان کی انگشت میں کتنا ایٹم ہو گا کہ زمین پر کھڑے کھڑے اشارہ کرتے ہیں اور آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔

اقتربت الساعة وانشق القمر

انسانی علمی ترقی کرنے والے ابھی تک چاند تک پہنچنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں اور وہی علم کے وارثوں نے چاند اور سورج پر اپنا اقتدار و تسلط ایک لمحہ میں دکھا دیا لہذا جن کا علم سب سے زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ اقتدار رکھتے ہیں اور جو ہستیاں کائنات کے تمام حقائق اور آثار ذاتیہ و عرہیہ کا علم رکھتی ہیں وہ کیا نہیں کر سکتیں۔

چاہیہ کس گھر میں ہے

مؤلف صاحب ایک روایت کتب کافی سے پیش کیا کرتے ہیں کہ جس میں حضرت امام جعفر

صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم علم غیب نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں تو ایک کنیز کا بھی علم نہیں کہ وہ بھاگ کر کس گھر میں چھپ گئی ہے۔

اس روایت پر مولف صاحب غلیں بجا رہے ہیں۔ حالانکہ اس روایت کے شروع میں ہے کہ اُس وقت نہایت غیظ و غضب میں تھے۔ مگر ان کو یہ خیال نہ آیا کہ حضرت کو یہ غیظ و غضب کیوں تھا؟ اصل بات یہ تھی کہ غالیوں نے حضرت سے اپنا عقیدہ تصدیق کرانا چاہا تھا اس لئے حضرت نے ان کی رد فرمائی ہے اور اپنی بشریت کے جنبہ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم بحیثیت بشر علم غیب نہیں جانتے۔ کیونکہ اگر اُس وقت حضرت صادق آل محمد علیہ السلام اپنے جنبہ نورانی کا کمال بیان فرماتے اور علم قرآن کے آثار بتاتے کہ ہم کائنات کی ہر چیز کو ہاتھ کی طرح جانتے اور دیکھتے ہیں تو وہ غالی لوگ اپنے باطل اعتقاد میں اور پختہ ہو جاتے۔ اس لئے آپ نے جنبہ بشری کے لحاظ سے جواب دیا۔

ادریہی وجہ ہے کہ آئمہ طاہرین علیہم السلام نے جہاں جہاں اس جنبہ بشری کی کوریوں کو دکھایا ہے وہاں لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لئے دکھایا ہے۔ چنانچہ خود آئمہ طاہرین علیہم السلام کا بیان ہے کہ ہم نے جنبہ بشری کے تقاضوں کو اس لئے ظاہر کیا ہے کہ لوگ ہمارے کمالات جنبہ نورانی کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جائیں اور ہمیں خدا نہ کہہ دیں۔ اسی لئے ان کی مظلومیت بھی وقوع میں آئی ہے۔ اگر اس جنبہ بشری کے ساتھ یہ حضرات مرکب نہ ہوتے تو غالی اور نصیری ہی نہیں تمام کائنات ان ہی کو خدا تسلیم کر لیتی۔ مگر اس جنبہ بشری کے تقاضوں نے اس گمراہی سے بچالیا۔ اور اسی لئے خدا نے یہ جنبہ عطا کیا ہے جیسا کہ احتجاج طبری کے ص ۲۴ سے ثابت ہوتا ہے۔ جس کو انشاء اللہ تفصیل و اسباب موقع پر مع دیگر حوالہ جات کے پیش کریں گے۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ معجزات و کمالات دکھانے سے ان کی الوہیت کا عقیدہ ابھرتا تھا۔ اس لئے خدا نے ان سے وہ امور ظاہر کرادیئے جن سے خطرہ الوہیت کا قلع تمح ہو جائے۔ جس طرح حضرت عیسیٰؑ کے لئے خدا نے فرمایا ہے کہ وہ کھانا کھلیا کرتے تھے۔ لہذا خدا انہیں ہو سکتے۔ اسی بیان سے حضرت حجت علیہ السلام کے بیان کی توضیح ہو جاتی ہے جو آپ نے محمد بن علی سمری سے فرمایا ہے کہ ہم غیب نہیں جانتے جس کو مولف صاحب نے شے طہراق سے پیش کیا ہے۔ کیونکہ حضرت کا یہ بیان بھی غالیوں کی رد میں ہے۔ اور اس میں بھی وہی جنبہ بشری کی جہت ملحوظ ہے۔ ورنہ خود حضرت کے خط میں جو شیخ مفید کو لکھا ہے یہ عبارت موجود ہے:-

انا نعطی بآئنا کما ولا یغرب عنا شئ من اخبار کما۔
یعنی تمہارے تمام حالات ہمارے احاطہ علم میں ہیں اور کوئی شے ہم سے تمہاری خبروں کی پوشیدہ نہیں ہے۔ (احتجاج طبری ص ۲۵)

جنت بھی اُمت ہیں — تو کیا ایک نوع ہیں؟

ہم نے مہانت و بشریت کی ایک وجہ بقول معصوم یہ بھی بتادی ہے کہ اس جنبہ کی وجہ سے الہیت کے گمراہ عقیدہ سے بچنا نا بھی مقصود تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی فائدہ ہے کہ بشریت کی وجہ سے ابوالبشر کی اولاد کو استفادہ کا موقع ملے۔

اسی لئے خدا نے فرمایا ہے کہ اگر ہم ملک بھی بھیجتے تو بشر ہی بنا کر بھیجتے تاکہ بشرانوس رہیں اور ان حضرات کو نمونہ عمل قرار دیں اور نورانی جنبہ اس لئے دیا ہے کہ ملائکہ و جنات وغیرہ بھی ان سے استفادہ کریں۔ چنانچہ ملائکہ کو تسبیح و تحمید، تہلیل و تکبیر کی تعلیم ان ہی حضرات نے دی ہے اور جناب رسول خدا کی اُمت میں جہاں ایک مثل انسان ہیں وہاں دوسرا مثل جنات بھی ہیں۔ سورۃ رحمن میں مفصل ان دونوں ثقلوں کا ذکر ہے۔ جس طرح جناب رسالتاُت انسانوں کے نبی تھے اسی طرح جنتا کے بھی نبی تھے۔ قرآن مجید ان کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ جنتا براہ تعلیم قرآن کے لئے آتے تھے، اور پھر ان میں کچھ سردار بنائے جاتے تھے جو اپنی قوم کو پہنچاتے تھے۔

مولف صاحب جواب دیں کہ اگر نبی و امام صرف بشر ہیں تو جنتا اور ملائکہ کے لئے کیوں کر جنت میں اور جنتا کو کس طرح تعلیم قرآن دیتے ہیں اور فرشتوں کو کس طرح تسبیح و تحمید سکھاتے ہیں؟ ان کے پاس قطعاً کوئی جواب اس کے سوا نہیں ہو سکتا کہ ان حضرات میں ایک ایسا جنبہ نورانی بھی ہے جس کی وجہ سے ملائکہ و جنات کو تعلیم دیتے ہیں اور یہ وہی کمال ذاتی ہے جس کا ذکر کئی بار آچکا ہے اور یہ وہی کمال ذاتی ہے جس کے سمجھنے سے عقول عالم حیران و سرگرداں ہیں۔ جناب رسالتاُت نے فرمایا ہے:-

ایہا الناس بی وادئہ بشر الاولون من النبیین والمرسلین وانا خاتم الانبیاء والمرسلین علی جمیع المخلوقین من اہل السموات والارض ومن شک فی ذالک فهو کافر کفرا الجاہلیۃ الاولی ومن شک فی شیء من قولی ہذا فقد شک فی کل منہ والشاک فی ذالک فله النار۔

(اتحاد طبری ص ۳۲)

اے لوگو میری بشارت اولین و آخرین کو دی گئی۔ اور میں خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں، میں جمیع مخلوقین کا نبی ہوں، وہ آسمانی ہوں یا ارضی جو اس میں شک کرے گا وہ کافر ہے بلکہ میرے اس بیان کے کسی جزو میں بھی شک کرے گا تو اس نے کل میں شک کیا۔ اور شک کرنے والا یقینی جہنمی ہے۔

حضرت قائم النبیینؑ کی اس حدیث مبارک سے آیت کی تشریح ہو جاتی ہے کہ آنحضرتؐ سا کتاب آسمان اور اہل زمین دونوں کے لئے واجب الطاعت نبی ہیں۔
لہذا آپ ان حضرات کو اپنی نوع میں داخل کر کے تمام کائنات پر ان کی بیروت و امامت کے حادی ہونے کا انکار نہ کیجئے ورنہ یہ صریحی تکذیب قرآن و حدیث ہے۔ فتویٰ اپنے اجتہاد سے دریافت کر لیں۔

آپ نے اپنی نوع بنانے کے لئے جو دلائل باطلہ پیش کئے ہیں اگر جنات آپ کے مقابلہ میں اگر یہی دلائل پیش کر کے نبی و امام کو نوع جن میں داخل کرنے کا مطالبہ کریں تو آپ کے پاس کیا جواب ہے سوائے اس کے کہ ان میں ایک ایسا جنبہ ہے جس کے ذریعہ تمام عالم لاہوت و عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ناسوت، ارواح، ملائکہ، جنات، انسان، تناسل سب کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور وہی ان کی فصل میتر ہے۔

اور اسی کمال کو مؤلف صاحب قیامت تک نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ”ملا آں باشد کہ چہ نشود“ مثل ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جب ان کی نوع الگ ہے تو نو نہ کس طرح ہوں گے کیونکہ ان کی خلقت بلند آں کا کمال بلند پھر تکلیف میں دونوں یکساں۔

یہ اعتراض ناجح کی دلیل ہے۔ اول تو اس لئے کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ میں آپ کی اور ان حضرات کی شکل اور ہیئت ایک جیسی ہوگی، مگر ان کی عبادت میں جو روح ہوگی وہ آپ کے ارواح کو نصیب نہیں۔

تیر نکال لیا جائے اور خون کے قوارے نہیں مگر ان کو خبر بھی نہیں۔ نماز بھی جو رہی ہے اور زکوٰۃ بھی حالت رکوع میں دی جا رہی ہے۔ یہ آپ کے تصور سے بالاتر ہے۔ حج جو رہا ہے اور سنگبارود باتیں کر رہا ہے۔ حج خود بخود چھٹ رہا ہے اور ان کی شان میں قصیدے برداشت پڑھے جا رہے ہیں لہذا تکلیف میں برابر نہیں ہیں کہ ظلم لازم آئے۔ کیا آپ ان کی عبادت کو اپنی جیسی سمجھتے ہیں حاشا وکلا۔
لیکن آپ کو کس نے بہکایا ہے کہ ان کی اور آپ کی تکلیف ایک ہے۔ آپ کی تکلیف آپ کے حدود میں ہے اور ان کی تکلیف ان کے حدود میں ہے۔ چنانچہ عملاً اسلام میں یہ عبارت پڑھ کر اپنا ایمان قائم کیجئے۔

ان الله تعالى كلف النبي حسب ما اعطاه من الاستعداد لتحصيل الكمالات
یعنی نبی کی تکلیف اس کی استعداد و قابلیت کے مطابق ہوتی ہے۔ لہذا اگر ان کی خلقت
نوری ہے اور ان حضرات کی ذوات مقدسہ میں ایک جنبہ کمال جدا گانہ ہے جس کی وہم
سے یہ علیحدہ نوع ہیں تو اس سے نوع بشر پر ظلم لازم نہیں آتا کیونکہ جس کو قہنی صلاحیت

دی گئی ہے اُس کو دوسری ہی تکلیف بھی دی گئی ہے تاکہ نہ تکلیف مالا یطاق لازم آئے اور نہ جبر۔ کیونکہ مدرج و ذم افعال اختیار یہ پر ہوتی ہے جیسا کہ آئندہ بحث معجزہ میں انشاء اللہ بیان ہوگا۔

علم غیب آل محمدؐ جاہلوں پر گرلے ہے

(۱۲) قال ابو عبد الله عليه السلام اني لاعلم ما في السموات وما في الارض و اعلم ما في الجنة وما في النار واعلم ما كان وما يكون قال ثم مكث هنيهة فرأى ان ذالك كبير على من سمعه منه فقال علمت ذالك من كتاب الله عز وجل ان الله عز وجل يقول فيه تبليان كل شيء (دکافی ص ۱۲) یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے اُس وقت آپ نے فرمایا کہ میں با تحقیق جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور میں جانتا ہوں جو کچھ جنت اور جو کچھ جہنم میں ہے۔ اور میں جانتا ہوں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ کچھ وقفہ کے لئے خاموش ہو گئے اور آپ نے لوگوں کے چہروں کو دیکھا کہ میرا یہ دعوائے علم ان لوگوں پر گراں گزر رہا ہے (جیسے آجکل مواف پر گراں گزرتا ہے) تو حضرت صادق آل محمدؐ نے فرمایا کہ یہ تمام علوم مجھے خدا نے عز وجل کی کتاب سے حاصل ہوئے ہیں۔ کیونکہ خدا نے عز وجل نے فرمایا ہے کہ اس کتاب میں کل شے کا بیان موجود ہے۔

یعنی کتاب میں جو کچھ ہے وہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس کتاب سے پہلے اس کو علم حاصل نہ ہو جس کے ذریعہ کتاب خدا کے جملہ علوم اُس کے لئے روشن ہو جائیں اسی مطلب کو خدا نے یوں بیان فرمایا ہے،

بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔
قرآن مجید اُن ذواتِ مقدسہ کے سینوں میں روشن آیات ہے جن کو علم عطا کیا جا چکا ہے۔ یعنی جو علم اُن کی تخلیق میں دیا جا چکا ہے اس کی وجہ سے قرآن روشن آیات بن گیا ہے۔

(۱۳) عن اسحق بن عمار قال دخلت الى ابي عبد الله عليه السلام اودعه فقال اجلس شبه المغضب ثم قال يا اسحق كانك تری اننا من هذا الخلق اما علمت ان الامام منا بعد الامام یسمع فی بطن امه فاذا

وضعتہ امہ کتب اللہ علیٰ عضدہ الایمن و تمت کلمۃ بک صدقاً
وعدلاً فاذا شب وترعرع نصب لہ عمود من السماء الی الارض
ینظر بہ الی اعمال العباد۔ (بخاری ج ۲ ص ۲۶۲)

اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں صادق آل محمد علیہم السلام کی خدمت میں وقوع کے لئے
حاضر ہوا تو حضرت نے غیظ و غضب کی شکل میں مجھ سے کہا کہ بیٹھ جا پھر فرمایا لے اٹھ
گو یا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس مخلوقات میں سے ہیں۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ ہمارا ہر
امام شکرِ مادر میں مستجاب ہے اور جب شکرِ مادر سے باہر آتا ہے تو اس کے داہنے بازو پر
خداوند عالم یہ آیت ثبت کر دیتا ہے: و تمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلاً۔
اور جب چلتے پھرنے لگتا ہے تو اس کے لئے ایک عمود آسمان سے زمین تک قائم
کر دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ وہ اعمال عباد کو دیکھتا ہے۔

اس حدیث میں صاف صاف غیظ و غضب کی شکل میں فرمایا ہے کہ ہم اس مخلوقات سے نہیں
ہیں۔ یعنی تم ہمیں اپنی نوع سمجھتے ہو حالانکہ ہم میں ایک جزو اس تمام مخلوقات کے علاوہ ہے جس کی وجہ
سے ہم شکرِ مادر میں سب کچھ سننے میں اور ہمارے لئے عمود نور ہوتا ہے جس کے ذریعہ تمام مخلوقات
اعمال دیکھتے ہیں۔

اب بھی مؤلف صاحب ایمان نہیں لائیں گے کہ ان حضرات کی نوع الگ ہے۔ کیا اب بھی
امام علیہ السلام کے غیظ و غضب سے نہیں ڈریں گے۔ اور کیا ان کا غیظ و غضب خدا کا غیظ و غضب
نہیں ہے۔ جب یہ لوگ آئمہ طاہرین علیہم السلام کے غیظ و غضب کی پرواہ نہیں کرتے اور ان حضرات
کو اپنی ہی نوع میں داخل کرنے کی رٹ لگا رہے ہیں تو خطبا، وذاکرین کے ہجوم نے ان پر کیا اثر کر
سکتے ہیں۔ یہ شیعی قوم میں ایک ناصور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اعاذنا اللہ وایاکم ایہا المؤمنون۔

تفسیر امام مبین بکلام معصومینؑ

(۱۴) وکل شیء احصینا فی امام مبین۔ (تفسیر البرہان)

عن الباقر عن ابیہ عن جدّہ علیہم السلام قال لما نزلت هذه الآية علی
مرسول اللہ وکل شیء احصینا فی امام مبین۔ قال ابو بکر وعمر من
مجلسیہما فقال یا مرسول اللہ هو التوراة؟ قال لا۔ قالوا هو الانجیل؟
قال لا۔ قالوا فهو القرآن۔ قال لا۔ فاقبل علی امیر المومنین علیہ السلام
فقال مرسول اللہ هو هذا الامام الذی احصى اللہ تبارک وتعالیٰ فیہ

علم کل شیء :

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار اور جہت بزرگوار کے حوالہ سے فرمایا ہے کہ جب آیت "وَكُلُّ شَيْءٍ اَخَصَّيْنَاكَ فِيْ اِمَامٍ مَّيْنًا" نازل ہوئی تو جناب ابو جعفر اور جناب عمر نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر آنحضرت سے عرض کی کہ کیا یہ امام مبین تو ذات ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ کیا یہ امام مبین انجیل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ کیا یہ امام مبین قرآن ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد آنحضرت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ امام مبین یہ ہیں۔ خداوند عالم نے جن کی ذات میں کُل شیء کا علم احاطہ کر دیا ہے۔ مؤلف صاحب اگر اس آیت کی تفسیر بالرائے کریں گے تو خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں گے۔ موتوا بغیظکھ۔

(۱۵) عن ابی ذر قال کنت سائرا فی اغراض امیر المومنین علیہ السلام اذا مررتا براء و نسلۃ کاللیل سائر فذهلت مما سیرت فقالت اللہ اکبر جل محصیہا فقال امیر المومنین علیہ السلام لا تقل ذالک یا ابا ذر و لکن قل جل یا مریھا فوالذی صورک انی احصى عدوهم و اعلم الذکر منهم و الا لانتی یا ذن اللہ عز و جل۔

حضرت ابو ذرؓ کا بیان ہے کہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہم سفر تھا کہ ہم اسی دلدی سے گزر رہے تھے کہ وہاں چوڑی سیلاب بہہ رہا تھا۔ میں دیکھ کر وہشت میں آگیا۔ اور میں نے کہا اللہ اکبر کس قدر بلند ہے ان کا شمار کرنے والا حضرت نے یہ سن کر فرمایا اے ابو ذر یہ بات نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ کس قدر بلند ہے ان کا پیدا کرنے والا۔ کیونکہ اس ذات کی قسم جس نے تمہیں یہ صورت عطا کی ہے میں ان کا شمار بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نہ کہتے ہیں اور مادہ کتنی ہیں باذن خدا۔

مؤلف صاحب بتا سکتے ہیں کہ طبع نوع بشر میں کیا یہ طاقت ہے؟ یا خود مؤلف صاحب جبکہ مجتہد اور حجة الاسلام وغیرہ جانتے ہیں کیا ان میں یہ طاقت ہے؟ کیا کوئی عالم اس علم امام کا احاطہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ کمال ذاتی جو ان کے اجزائے ذات میں ہے کسی بھی نئی نوع انسان کے لئے حاصل ہے؟ پھر کیوں وحدت نوع کی گردان ہے؟ یہ سب علماء سوء کی نشانیاں ہیں کہ سرکار محمدؐ و آل محمد علیہم السلام میں عیب و نقص کی تلاش ہے۔ کیا قال العسکری علیہ السلام :-

(۱۶) عن عمار بن یاسر قال کنت مع امیر المومنین علیہ السلام فی بعض

غزواتہ فہم رہنا ہوا دھملا فقلت یا امیر المؤمنین تری یا ایکن احد
من خلق اللہ یعلم عندہ هذا التمل قال نعم یا عمارانا اعرف مر جلا
یعلم کہ عددہ ذکر و کہ فیہ انشی فقلت من ذالک یا مولای
الرجل فقال یا عمار ما قرأت فی سورۃ لیس: وکل شیء اخصینہ
فی امان قیینہ فقلت بلی یا مولای۔ قال انا ذالک الامام المہدیین۔

جناب عمار یا سرکاریان ہے کہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہمراہ بعض غزوات
میں تھا پس ہم ایک ایسی وادی سے گزرے جو چوٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو میں نے
عرض کی یا امیر المؤمنین آپ ان کی کثرت ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کیا مخلوقات میں کوئی
آدمی ہے جو ان کی تعداد جانتا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اُس مرد کو جانتا ہوں جو
ان چوٹیوں کی تعداد جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں نہ کتنے ہیں اور مادہ کتنی
ہیں۔ پس میں نے عرض کی یا مولادہ مرد کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمار تم نے
سورۃ یسین میں یہ آیت نہیں پڑھی ہے: وکل شیء اخصینہ فی امان
قیین۔ میں نے عرض کی یا مولادہ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ امام مبین میں ہی ہوتا۔
موت صاحب امام مبین کے قیاسی تاویلات ترک کریں ورنہ تفسیر بالراے کی
سزا ہوگی۔

(۱۷) قال الصادق علیہ السلام یا مفضل تعلم انہم علموا ما خلق اللہ عزو
جل و ذمہ و برآہ و انہم کلمۃ التقوی و خزائن السموات و الارضین
و الجبال و الرمال و البحار و عرفوا کہ فی السماء نجوم و ملک و وزن الجبال
و کیل ما بالبحار و انہا رھا و عیونہا و ما تسقط من وراقہ الا علموا
و لا حبتہ فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین
وصوفی علمہم و قد علموا اذ الکت فقلت یا ستیدی علمت ذالک و
اقرہات و امنت قال نعم یا مفضل نعم یا مکرم نعم یا طیب نعم یا محبوب
طبت و طابت لک الجنة و لکل مومن بہا۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل تم جانتے ہو کہ ان حضرات کو ہر چیز
کا علم ہے جو خدا نے پیدا کی اور ظاہر کی ہے اور موجود کی ہے۔ اے مفضل یہ حضرات کلمۃ
التقویٰ ہیں اور آسمانوں اور زمین اور پہاڑ اور دریا اور سمندر کے خازن ہیں
یہ حضرات جانتے ہیں کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں اور کتنے فرشتے ہیں اور پہاڑوں

کا وزن اور سندروں اور دیر پاؤں اور چشموں کا پیمانہ جانتے ہیں، اور جو پتہ بھی گرتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور نہیں کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اور نہیں ہے کوئی تیرا اور کوئی خشک مگر یہ سب کچھ کتاب میں ہے اور یہ سب کچھ ان کے علم میں ہے کیونکہ وہ با تحقیق اس کتاب میں کے عالم ہیں۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا سیدتی مجھے معلوم ہو گیا اور میں اقرار کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہاں اے مفضل ہاں اے مکرم ہاں اے طیب ہاں اے محبوب اتم خود پاکیزہ ہو گئے اور پاکیزہ جنت بھی تمہارے لئے ہے اور ہر اس مومن کے لئے جو اس معرفت کو حاصل کرے (یعنی جو شخص اس معرفت پر فائز ہو وہ ان صفات کا مستحق ہے جو آپ نے مفضل کے لئے بیان فرمائی ہیں)۔ مولف صاحب چونکہ اس شاہن علم پر ایمان نہیں لائے، اس لئے ان صفات سے خارج ہیں۔

امام مبین کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام مبین سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں اور کل شے سے مراد تمام کائنات ہے۔ کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے جیسا کہ احادیث مذکورہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ مگر مولف صاحب اپنے متکبرانہ استدلال کی گنتی فرماتے ہوئے فرماتے ہیں:-
”اذلا اس امر میں مستشرقین کے درمیان اختلاف ہے کہ امام مبین سے مراد کیا ہے چنانچہ بعض نے اس سے لوح محفوظ، بعض نے قرآن مجید، بعض نے صحائف اعمال اور بعض نے حضرت امیر المومنین کو مراد لیا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر صافی ص ۱۳۱ اور تفسیر مجمع البیان، لہذا بموجب اذام الاحتمال بطل الاستدلال۔ اس مجمل آیت کے ساتھ استدلال کو نادرست نہیں ہے۔“ (اصول الشریعہ ص ۲۱)

مولف صاحب کا اجتہادی اضطراب

مولف صاحب یہ بتائیں کہ خدا کے بارہ میں بھی تو اختلاف ہے۔ لہذا جس کو آپ خدا سمجھتے ہیں وہ بھی آپ کے استدلال کی روشنی میں باطل ہے کیونکہ جب احتمال آگیا تو استدلال باطل ہو گیا پھر آپ کی توحید رخصت ہو گئی کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ روح و مادہ و خدا مل کر توحید ہے بعض کہتے ہیں کہ خدا ہر کا نام ہے۔ بعض فلسفہ ڈارون کے قائل ہیں۔ بعض حضرت عزیرؑ کو خدا کہتے ہیں بعض حضرت عیسیٰؑ کو خدا کہتے ہیں۔ بعض خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں لہذا ان احتمالات کی موجودگی میں آپ کا عقیدہ توحید باطل ہے۔ اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال جب احتمال آگیا تو استدلال باطل ہو گیا۔

خدا کے بندہ جہاں بھی اہلبیت علیہم السلام کی فضیلت اور اُن کی شان و مرتبت کا ذکر کرتا ہے فوراً احتمالات پیدا کر کے اس فضیلت کو آپ غلط ثابت کرتے ہیں اور احتمال و شک پیدا کرتے ہیں اور جہاں ذرا سی بھی کمزوری کا شاہد کسی روایت میں نظر آتا ہے وہاں بڑھا چڑھا کر نقص و عیب دکھاتے ہیں تو کیا آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث کے مصداق نہیں بن جاتے جس کو ہم مفصل ناصبیوں کی شناخت میں پیش کر چکے ہیں۔ ایک ہی مذہب کے لوگ ایک ہی مسئلہ میں جدا جدا نظریہ رکھتے ہیں، تو کیا یہ مسئلہ احتمالات کی وجہ سے باطل ہو گیا؟ کیا مجتہدین کا فتویٰ میں اختلاف ہر فتویٰ کو ہمیں باطل کر دے گا۔

آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ بعض نے یہ کہا ہے اور بعض نے یہ، مگر یہ بھی تو لکھئے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور ان سے بہتر ہے کون ہے جو قرآن کا جاننے والا ہو کیا آپ یہ کتاب شیعوں کی اور ناصبیوں کی تائید میں تو نہیں لکھ رہے ہیں؟

آپ کا فرض تھا کہ آپ امام مبین کی تفسیر ائمہ معصومین علیہم السلام کے ارشاد کی روشنی میں تحریر فرماتے اور ثابت کرتے کہ اس سے مراد حضرت مولائے کائنات مشکل کشائے عالم امیر المومنین ہیں مگر یہ فرض تو مولایان اہلبیت طاہرین علیہم السلام کا ہے کیا اب بھی آپ کے اعتقاد میں کسی مومن کو شک ہو سکتا ہے۔ خداوند عالم مومنین کو آپ کے ہتھکنڈوں سے بچائے۔ بندہ خدا اب بھی توبہ کر لیجئے اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کو جلا گانہ مخلوق تسلیم کر لیجئے۔

جس تفسیر صفائی کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں بھی خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے کہ میں قسم پڑھا خود امام مبین ہوں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد بھی موجود ہے۔ اور خود حضرت سرور کائنات کا فرمان بھی موجود ہے کہ امام مبین سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اور جب حضرت امام مبین علیہ السلام نے خود قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میں وائد امام مبین ہوں۔ تو کیا آپ نے مولائے کائنات کی قسم کو کسی مؤلف کی قسم سمجھ لیا ہے اور حضرت کے حقیقی بیان میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں اور بعض بعض کہہ کر لوگوں کے اقوال پیش کر کے احتمالات پیدا کر رہے ہیں تاکہ ہم علم سادہ لوح شیعوں کے دلوں میں شک و شبہ داخل کر دیں۔ ایسا کار تو ناصبیوں کی علامت ہے یہ ہے آپ کے منکر لفظ جہنم کا کرشمہ۔ اگر امام معصوم کی حکومت ہوتی تو آپ کو توہین و تحقیر معصومین کی نشر و اشاعت و تشہیر کا مزاج کھٹنا پڑتا۔

”اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے“

عوام کے دلوں میں شک و شبہ ڈال کر مولف صاحب اس بات سے گھبرائے کہ میں ارشاد حضرت معصومین علیہم السلام پیش کر کے کوئی مولیٰ امام مبین کا مصداق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ثابت نہ

کہوے کیونکہ ان کی نظر ان احادیث صحیحہ پر یقیناً تھی کہ جن سے روزِ روشن کی طرح اہلِ ایمان کا مصداق مولائے کائنات ہی ثابت ہوتے ہیں اس لئے کہ علم شیعوں کو احتمالات میں مبتلا کر کے ان کے لغو اور کوڑا کھسوٹ کرنے کے لئے محو فرماتے ہیں:-

معمانیاً بنا پر تسلیم اس کہ اس سے مراد حضرت امیر المومنین ہی ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے جس پر کتاب معانی الاخبار مؤلفہ رئیس الحدیث شیخ صدوق کی روایت دلالت کرتی ہے جو تفسیر برہان اور صافی میں موجود ہے تو پھر غور طلب امر یہ ہے کہ اس کل شیء سے مراد کیا ہے اور اس کے احصاء کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن میں حضرت سلیمان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: **وَأَوْتَيْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ (پ س ع)**

مگر اس کے بعد ہم یہی گشت کی پہاں کی سرسیمگی کا تذکرہ بھی کلام پاک میں موجود ہے۔ بنا بریں عین ممکن ہے کہ کل شیء سے مراد کل عرفی ہو نہ کہ کل منطقی لہذا مطلب یہ ہو گا کہ وہ علم، کہ وہ کل اشیاء جن کی طرف لوگوں کو احتیاج ہوتی ہے اہل ان سب کا عالم ہوتا ہے والحقہ من لا یقول لادامی بنا بریں اس سے تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا عالم اور وہ بھی بالفعل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ (اصول الشریعہ ص ۱۸)

مؤلف صاحب کے اس استدلال ثانی سے ان کے اعتقاد کی پوری قلعی کھل گئی ہے۔ فرماتے ہیں **”بنا پر تسلیم۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ بات درست تو نہیں مگر غلطو مانے لیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی غور طلب امر یہ ہے کہ کل شیء میں لفظ کل کا مطلب کیا ہے یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اہلِ ایمان میں ہیں مگر ہمارے مان لینے کے بعد بھی شبہات و احتمالات باقی ہیں۔ کیونکہ معنی کل اور معنی احصاء کیا ہیں، یہ غور طلب امر ہے۔“**

کیا اس عبارت سے صاف صاف ثابت نہیں ہے کہ ایمان کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ مومنین کہیں ناراض نہ ہو جائیں اور جو کچھ مال و متاع ملتا ہے وہ بندہ ہو جائے۔ لیکن دل اس ایمان کو قبول بھی نہیں کرتا ہے، اس لئے پھر شبہات بیان فرمادینے کے کل کا مطلب بھی شبہ ہے اور احصاء کا مطلب بھی مختل ہے۔ تاکہ مومنین اس ہیل پھیری میں پھنسے رہیں اور ان تھکنڈوں سے انہیں حق مصیب تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ناصبی لوگ ہمارے کم علم شیعوں کو حق صریح تک پہنچنے میں روکاؤں پیدا کرتے ہیں۔ انہیں شبہات میں ڈال دیتے ہیں۔

مؤلف صاحب! جب آپ نے تفسیر برہان کو پڑھا تھا جس کا حوالہ بھی خود دیا ہے، تو کیا

آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی کہ آپ کل شئی کا مطلب نہ سمجھ سکے اور کل کے معنی عرفی یا منطقی کہہ کر اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے عمار یا سہرا اور ابو ذر کے سوالات حضرت مولائے کائنات سے اور حضرت کا جواب اس آیت کی تفسیر میں نہیں پڑھا تھا جیسا کہ ہم مفصل لکھ چکے ہیں اور پنجتن پاک کی معرفت کے ذکر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بیان نہیں پڑھا تھا کہ یہ حضرات زمین و آسمان اور جبال و بحار اور ستاروں اور ملائکہ کی تعداد اور سمندروں اور دریاؤں کے پانی کی تعداد اور درخت کے ہر پتہ اور ریگستان کے ہر ذرہ اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانہ بلکہ ہر خشک و تر کا علم رکھتے ہیں۔ کیونکہ کتاب مبین کے عالم ہیں اور اس میں بتایاں کل شے ہے۔

یہ سب احادیث اسی کتاب تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں موجود ہیں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے تو پھر آپ کو معنی کل سمجھنے میں کیوں شک و شبہ پیدا ہوا اور ارشادات آئمہ پر ایمان کیوں نہیں لائے کہ ان کو کائنات کے ہر ذرہ ذرہ کا علم ہے اور کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہی احصاء کا مطلب ہے کہ خداوند قدیر نے ان میں کل کائنات کے علم کا احاطہ کر دیا ہے۔ اور خدا نے صیغہ ماضی کے ساتھ بیان فرمادیا ہے۔ اور اس کا قول حق ہے۔ تو آپ کو ان کے عالم کائنات ہونے میں کیوں شبہ ہے درحقیقت بات دہری ہے کہ آپ نے ان کو اپنی نوع میں داخل کر کے سخت غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ان کے احاطہ علی تک آپ کی عقل کسی طرح نہیں پہنچ سکتی۔

آپ کس سادگی سے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جن کل اشیاء کی احتیاج ہوتی ہے انام ان سب کا عالم ہوتا ہے۔ مگر یہ بھی تو فرمائیے کہ وہ کل اشیاء کیا ہیں جن کی طرف لوگوں کو احتیاج ہوتی ہے۔ کیا آپ کی ریلٹے اور آپ کے اجتہاد میں وہ شریعت کے مسائل تو نہیں ہیں کہ بس ان حضرات کو شریعت کے کل مسائل کا علم ہوتا ہے اور لوگوں کو ان کی احتیاج کے مطابق مسائل بتاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا مطلب یہی ہے تو یہ آپ کے اسی باطل عقیدہ کا نتیجہ ہے کہ یہ حضرات آپ کی نوع کے افراد کاملہ ہیں اور آپ سے ذرا بڑے عالم شریعت ہیں۔ خدا را شرم بھیجئے۔

حالانکہ لوگوں کی احتیاج کو ان کے علوم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ بھی تو لوگوں میں شامل ہیں اور علمائے اعلام تقیم خود ہیں، تو کیا آپ کو آسمان کے ستاروں کی کثرت کی احتیاج ہے اور کیا فرشتوں کی تعداد معلوم کرنے کی احتیاج ہے اور کیا پہاڑوں کا وزن معلوم کرنے کی آپ کو احتیاج ہے اور کیا سمندر اور دریاؤں کے پانی کے تول کی آپ کو احتیاج ہے اور کیا ابتداء خلق سے آج تک کے حالات خلافت معلوم کرنے کی آپ کو احتیاج ہے۔ اور کیا آپ کو بندگان خدا کے اعمال دیکھنے کی احتیاج ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ نے کل شئی کے معنی یہ کس طرح سمجھ لیا کہ جن چیزوں کی لوگوں کو

احتیاج ہے ان ہی کل چیزوں کا ان کو علم ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ خدا کے علم و حکمت کے خزانے اور امین ہیں اور ان کے علم کا احاطہ عقول عالم کی طاقت سے باہر ہے۔
خداوند عالم نے سورۃ عنکبوت میں فرمایا ہے:-

بل هو آیات بیّنات فی صدور الذلّٰلین او تو العلم
یعنی قرآن مجید ان ذوات مقدسہ کے سینوں میں روشن و واضح آیات کی شکل میں موجود ہے جو اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی صاحبان علم تھے یعنی جب یہ پیدا کئے گئے تھے اس وقت کوئی مادہ ہی نہ تھا جو مانع کشف ہوتا اس لئے ان کی ذات میں علم پہلے ہی سے موجود تھا۔ قرآن بعد میں آیا جو ان کے علم سابق کی وجہ سے روشن آیات بن گیا۔
(۱۸) قال ابو عبد اللہ علیہ السلام لحدیث بن اعین یا حمدان ان الدتیا
عند الامام والسلوت والارضین لھکذا و اشأما بیدہ الی ساحتہ
يعرف ظاھرھا و باطنھا و داخلھا و خارجھا و سائر جہا و سائر طبھا و یالسھا۔
بحار الانوار ص ۳۸، ج ۱

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حران بن اعین سے فرمایا کہ امام کے نزدیک دنیا اور تمام آسمان اور تمام زمین بس اسی طرح ہیں یہ فرما کر اپنے ہاتھ سے اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ ہتھیلی ہے۔ وہ جانتا ہے تمام دنیا اور زمین و آسمان کے ظاہر اور باطن کو اور داخل اور خارج کو اور اس کے خشک کو اور اس کے تر کو۔
اب آپ احصاء کے معنی سمجھ گئے ہوں گے کہ تمام دنیا ان کے دست مبارک کی ہتھیلی کی طرح ان کے سامنے ہے۔ اور چونکہ علم کی زیادتی ممکن ہے کیونکہ خدا کے ارادہ اور مشیت کی کوئی حد معین نہیں ہے کلایوم ہونی شان۔ لہذا ہر روز زیادتی ممکن ہے۔ لہذا یہ دعا بھی درست ہے کہ اے خدا میرے علم میں زیادتی فرما تا رہے کیونکہ اس کے علوم غیر متناہیہ ہیں اور اس کی قدرت بھی غیر محدود ہے اور وہ علم بالصلحت کے ماتحت مقدرات میں تغیر و تبدل بھی کرتا ہے۔ اسی لئے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں دعویٰ کرتا کہ میں کل معکونات کا عالم ہوں۔ وہ آیت یہ ہے: ۱۰۰ یوم حوالہ مآیشاء و یشیت یعنی خدا محو کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اس کی جگہ ثبت کر دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ لہذا وہ مقدرات جو اس کے علم میں فیصلہ شدہ ہیں اور ابھی عالم خارج میں نہیں آئے ہیں ان کو صرف دہی جاتا ہے لیکن جب وہ عالم ظہور میں آتے ہیں تو پہلے ان تمام امور مقدسہ کا ارادہ ان ہی ذوات مقدسہ کے پاس آتا ہے۔ یعنی ان کو علم ہو جاتا ہے کہ خدا امور تخلیق میں کیا چاہتا ہے۔ پھر وہ تمام امور تخلیق ان ہی ذوات مقدسہ کے ہاتھوں انجام پذیر ہوتے

ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے :-

وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين
یعنی اے اہلبیت! تم وہی چاہتے ہو جو خدا نے رب العالمین چاہتا ہے۔ چنانچہ
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے :-
(۱۹) عن ابی الحسن قال ان الله جعل قلوب الائمة موصدا لارادته فاذا
شاء الله شيئا شاءوه وهو قوله وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب
العالمين۔ (تفسیر البرہان طہا و تفسیر صافی)

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے قلوب ائمہ طاہرین علیہم
السلام کو اپنے ارادہ کی فروگاہ بنایا ہے اس کا ارادہ ان کے قلوب میں وارد ہو جاتا ہے۔
پس جب خدا چاہتا ہے تو یہ بھی وہی چاہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل خدا کا ارشاد ہے کہ
اے اہلبیت تم نہیں چاہتے مگر وہی جو خدا نے رب العالمین چاہتا ہے۔ ان حضرات کو
خدا کی مشیت کا علم ہوتا ہے تب ہی تو یہ حضرات وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔
قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ یہ حضرات محل مشیت خدا میں اور خدا کا ارادہ ان کے
قلوب پر وارد ہوتا ہے اور اسی کو نکلتی فی القلوب سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی مطلب
ذرا توضیح کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے :-

امارة الرب في مقدير اموركم تصبط اليكم وتصدر من بيوتكم و
الصادق عما فصل من احكام العباد۔ (مفاتیح الکافی)
یعنی اے اہلبیت خدا کے مقدمہ امور کا ارادہ تمہارے پاس پہنچتا ہے اور پھر ان کے احکامات
تمہاری بارگاہ سے صادر ہوتے ہیں اور تمام بندگان کے بارے میں خدائی فیصلے آپ صا
کرتے ہیں۔ یعنی ان امور مقدمہ خداوندی کا اجماع آپ کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے اپنی
قابہ انہ قوت سے مولف صاحب کو بھی لکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔

چنانچہ اصول الشریعہ ص ۱۸۱ پر رقمطراز ہیں :-
چنانچہ علامہ ربانی علامہ محسن فیض کاشانی اپنی کتاب دافی جلد ۱ ص ۵۵ پر زیارت مطلقہ
اس جملہ کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

انتم الذين يعلمونها اولاً ثم تصدرون من بيوتكم الى سائر الناس فيه
اشارة الى ما ينزل اليه في ليلة القدس من كل امر يكون في السنة۔
یعنی اے اہلبیت رسول تم وہ حضرات ہو کہ خدا کا ارادہ جو تمام مقدمہ امور کے باب

میں نازل ہوتا ہے اس کا علم پہلے تمہیں ہوتا ہے (یعنی فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا) پھر تمہاری ہی بارگاہ سے اس کا نفاذ تمام انسانوں کے لئے ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے ان امور کی طرف جو شب قدر میں سال بھر کے فیصلے کئے جاتے ہیں اور ان حضرات کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں۔

حضرت علامہ کاشانی علیہ الرحمۃ کی اس شرح سے معلوم ہوا کہ تمام امور کا اجرا ہی ذات مقدسہ کرتے ہیں اور ان کا وظیفہ یعنی ڈیوٹی ہے جو ان کے نمایاں شان ہے اور فرشتے ان کے کارندے اور خدام ہیں جو ان کے احکامات صادرہ کی تعمیل کرتے ہیں اور فرشتوں کی جب ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں تب انہیں ارادۃ رب کا علم ہوتا ہے جیسا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس لئے نہیں آئے کہ وہ آئمہ یا حکام ہیں بلکہ ان کا کام آئمہ تک سفارت ہے نفاذ حکم کا تعلق اہلبیت سے ہے انہیں اس سفارت میں یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ آئمہ طاہرین کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کا حکام بن کر نہ آتا بلکہ صرف سفیر بن کر آتا "احتجاج طبرسی" ص ۲۳ پر بقول امام یازدہم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام مندرج ہے۔ مگر مؤلف صاحب نے حسب عادت ستموہ علامہ کاشانی کی عبارت مذکورہ کا ترجمہ ہی غلط لکھا ہے۔ چنانچہ ان کا ترجمہ یہ ہے:

اے اہلبیت رسول اتم سب سے پہلے خدا کے ارادہ کو معلوم کرتے ہو تو پھر آپ کے گھروں سے دوسرے لوگوں کی طرف صادر ہوتا ہے۔

مؤلف صاحب کی خیانت فضیلت اہلبیت کے باب میں عادت ستموہ ہے۔ ان کے ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ "یہ ارادہ دوسرے لوگوں کی طرف صادر ہوتا ہے" یعنی یہ بھی لوگ ہیں اور دوسرے بھی، پہلے ان لوگوں کی طرف پھر دوسرے لوگوں کی طرف صادر ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ قطعاً غلط اور سخت بددیانتی ہے۔ وہاں تو صاف طور پر یہ ہے کہ صدور حکم آپ حضرات کی بارگاہ سے ہوتا ہے اور وہ صدور حکم تمام لوگوں کی طرف ہوتا ہے یعنی لوگوں کے لئے خدائی حکم نافذ ہوتا ہے۔

سنا ان الناس کا ترجمہ "دوسرے لوگوں" جہل مرکب کی دلیل ہے اور یہ اخفاء حق کا ارتکاب ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ ارادہ کا مہبوط کیا ہے اور صدور کیا ہے۔

اس میں بھی بددیانتی کی ہے اور اہلبیت طاہرین کو دوسرے لوگوں کا ہم پلہ بنایا ہے حالانکہ ارادۃ رب کا صدور صرف ان حضرات پر ہوتا ہے اور پھر ان کی بارگاہ سے صدور حکم یعنی نفاذ تمام لوگوں

کی طرف ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے مفاتیح سے کافی کا حوالہ دیا ہے کہ بندگانِ خدا کے حق میں خدائی فیصلے پہی ذواتِ مقدسہ جاری کرتے ہیں۔ مگر ناہیبت کا جو ش انسان کو اندھا بنا دیتا ہے اب اس کے ساتھ ہی حضرت کے جدا مجد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد حق بنیاد ملا کر پڑھئے جس کو ہم پیشتر تحریر کر چکے ہیں کہ خداوند عالم اپنے حکم کا اجراء اپنے امتداد کے ہاتھوں کرتا ہے اور ان کا فعل خدا کا فعل ہوتا ہے۔ نیز حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:-

قال ابو محمد علیہ السلام قلوبنا اوعیة لمشیئتہ فاذا شاء شئنا
واللہ یقول وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ (بحار الانوار ج ۳۶، ص ۳۶۸)
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قلوب خدائی مشیت کا
طرف ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں۔ اور وہ خود فرماتا ہے کہ لے اہلبیت
تم بس وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے؟
نیز امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:-

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام لو اذن لنا ان نعلم الناس حالنا عند اللہ
ومنزلتنا عندہ لما احتملتم فقال لہ فی العلم فقال العلم الیس من
ذلک ان الامام وکرام اللہ عزوجل لا یشاء الا ما یشاء اللہ۔
(بحار الانوار ج ۳۶، ص ۳۶۸)

حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اجازت ہوتی کہ ہم لوگوں کو اپنا
وہ مرتبہ اور حال بتا دیں جو خدا کے نزدیک ہے تو تم لوگ برداشت نہیں کر سکتے!۔
مفضل نے عرض کی کہ کیا آپ مرتبہ علم کا ذکر فرما رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا انہیں
اے مفضل علم تو اس سے آسان چیز ہے۔ بالتحقیق امام تو خدا کے ارادہ کا آشیانہ
ہے۔ امام نہیں چاہتا ہے مگر وہی جو خدا چاہتا ہے؟

جب سب کچھ ان ہی حضرات کی بارگاہ سے صادر ہوتا ہے اور وہ اپنا ارادہ ان ہی حضرات
کے ذریعہ جاری کرتا ہے اور فرشتے ان کے خادم ہیں تعمیلِ حکم کرتے ہیں اور یہ چاہتے بھی وہی
ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اور ان کا فعل بھی فعلِ خدا ہے۔ تو اس ایمان و معرفت کے بعد ان حضرات
سے مشکلیں حل کرنا اور حاجت روائی کرنا عین معرفتِ خدا ہے کیونکہ اس میں شک کرنا خدا
کی عطائیں شک ہے اور ان کو مشکل کشا ماننا حاجت روائی ماننا خدا کی عظمت کا اقرار ہے
کیونکہ وہ ایسا قادرِ مطلق ہے کہ اس کے پسندیدہ بندے اس کی نظرِ رحمت سے اس قدر حلیل
القدر ہیں تو اس کی جلالت و عظمت کی کوئی حد ہی نہیں ہو سکتی۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں

کہ خدا سے نہ مانگے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اس کے برگزیدہ بندوں کی یہ شان ہے تو وہ اہل وارفع ہے جس نے ان حضرات کو یہ مقام عطا فرمایا ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے اور ان حضرات کے دینے میں اور اس کے دینے میں اور ان حضرات سے مانگنے اور اس سے مانگنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ حضرات بھی اُسی کے ہیں اور ان کا فعل بھی اُسی کا فعل ہے جیسا کہ حضرت جنت محل اللہ فرجہ کی توفیق مبارک سے ثابت ہے جو جناب شیخ موثوق ابو جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں وارد ہوئی ہے جس میں حضرت صاحب الامرؑ نے فرمائش کی ہے کہ اس توفیق کو ہر شیعہ ہر روز ماورجب میں پڑھا کرے اس کی عبارت یہ ہے:-

توفیق مبارک حضرت صاحب الامرؑ محل اللہ فرجہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَانِي جَمِيعِ مَا يَدْعُونَكَ بِهِ وَلَا أَمْرُكَ الْمَأْمُونُونَ عَلَى سِرِّكَ الْمُسْتَبْشِرُونَ بِأَمْرِكَ الْوَاصِقُونَ لِقُدْرَتِكَ الْمَعْلُومُونَ لِعَظَمَتِكَ أَسْأَلُكَ بِمَا نَاطَقَ مِنْهُمْ مَشِيئَتِكَ فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ وَأَمْرًا كَانَا لِتَوْحِيدِكَ وَأَيَاتِكَ وَمَقَامَاتِكَ الَّتِي لَا تَعْطِيلُ لَهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ يَعْرِفُ بِهَا مِنْ عَرْفِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَتِكَ وَبَيْنَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَخَلْقُكَ فَتَقَهَّا وَرَتَقَهَا بِأَيْدِكَ بَدَأَهَا مِنْكَ وَعَوَّدَهَا إِلَيْكَ أَعْضَادًا وَشُهَادًا وَمَنَاقِبًا وَادَّ وَحْفَةً وَرَوَادِفَهُمْ مَلَائِكَةُ سَمَائِكَ وَأَمْرُكَ حَتَّى ظَهَرَ لَنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ أَسْأَلُكَ وَبِمَوَاقِعِ الْعِزِّ مِنْ مَحَبَّتِكَ وَبِمَقَامَاتِكَ وَعِلَامَاتِكَ أَنْ تَصِلَ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ وَأَنْ تَزِيدَنِي إِيمَانًا وَتَشْبِيهًا بِكَ (مفاتيح الجنان)

یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تمام اسماء کے معانی کے ذریعہ جن کے ذریعہ تیرے صاحبان امر تجھ پر پکارتے ہیں۔ وہ صاحبان امر جو تیرے راز کے راز دار اور امین ہیں۔ اور تیرے امر کی بشارت دینے والے ہیں اور تیری قدرت کا وصف کرنے والے ہیں اور تیری عظمت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس شہادت کے ذریعہ جو ان حضرات (کے قلوب) میں وارد ہو کر حکم، ناطق بن جاتی ہے۔ تو نے ان حضرات کو اپنے کلمات (کُنْ وَكُنْ) وغیرہ کا ماحول بنایا ہے اور اپنی توحید کا ستون بنایا ہے اور تو نے ان کو اپنی نشانیاں اور اپنے ارادوں کی، ایسی فرودگاہیں

بنایا ہے کہ ان کے لئے کسی جگہ بھی معطلی نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی تجھے پہچانا ہے انہی کے ذریعہ پہچانا ہے۔ ریا اللہ، ان کے اور تیرے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ران کی اطاعت اور ان کا قول و فعل تیرا ہی ہے، مگر یہ فرق ضرور ہے کہ یہ تیرے بندے اور تیری مخلوق ہیں جن کا جوڑ توڑ (نور کو ملانا اور جدا کرنا) تیرے ہی قبضہ میں ہے ان کی ابتداء تجھ ہی سے ہے اور ان کا عود بھی تیری ہی طرف ہے۔ یہ حضرات تیرے بازو اور تیرے گواہ اور تیری معرفت کا معیار ہیں۔ (یعنی جتنا ان کی معرفت کا درجہ بلند ہوگا اتنا ہی خدا کی معرفت کا درجہ بلند ہوگا) اور تیری ذات اقدس سے نقص و عیب کا دفاع کرنے والے اور تیری عظمت و شان کے محافظ اور لوگوں کو تیری بارگاہ میں محبت کے ساتھ لانے والے ہیں۔ تو نے ان ہی حضرات کے ذریعہ زمین و آسمان کی معرفت و عبادت سے پُر کر دیا ہے یہاں تک کہ کلمہ ”لا الہ الا انت“ ظاہر ہو کر رہا۔ یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں ان ہی ذوات مقدسہ کے ذریعہ جو تیری ہی رحمت سے تیری عزت کے مواقع ہیں اور ان ہی ذوات مقدسہ کے ذریعہ جو تیرے ارادہ کی فرود گاہ اور تیری رذات کے علامات ہیں سوال کرتا ہوں کہ تو تجھ کو آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میرے ایمان میں اضافہ فرما اور مجھے ثبات قدم عطا فرما۔

یہ توفیق مبارک ہمارے لئے درس معرفت ہے۔ اس توفیق مبارک کی شرح جو علامہ ربانی جناب علامہ فیض کاشانی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمائی ہے آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیے گا۔

انبیاء و ائمہ میں کمال ذاتی عطیہ خدا ہے

امام عصر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام عقائد اور ہمارے تمام پیش کردہ احادیث کثیف و کمزور کی مکمل تائید و توثیق ہوتی ہے۔ اور مؤلف کا یہ خیال قطعاً غلط ہو جاتا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ صرف شریعت کے ہادی ہیں اور ان کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ یعنی ذرا بڑے درجہ کے عالم شریعت ہیں، اور مولوی صاحبان ہی کی نوع کے افراد کاملہ ہیں۔

یہ توفیق مبارک تمام ارشادات معصومین علیہم السلام کی جامع ہے اس میں بھی اسی کمال کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ محل مشیت اور موضوع سبب خدا ہیں اور مدبر و متصرف خلاق ہیں اور یہی کمال الٰہی ذات مقدسہ کی فصلِ ممتاز ہے اور بقوت و رسالت اور امامت و خلافت اور نزول وحی و ملائکہ اور الہام و عمو و نزل اور تمام اقسام کی روحوں کا فرد و اس کمال کے آثار ہیں۔ یہ تمام امور اسی کمال ذاتی کے نشانات ہیں۔ اور وہ کمال ذاتی الکتسابی نہیں ہے۔ ورنہ نوع انسانی اعلیٰ قابلیت و اعلیٰ صلاحیت کا اکتساب کر کے علماء

دھمکاء کے بجائے انبیاء و ائمہ بن سکتے اور ہر فرد انسان کے لئے ممکن ہو تا کہ وہ جدوجہد کے جبرئیل و میکائیل کو اتار لیتا اور اپنے گھر میں چکی پسوالتا اور اپنے بچوں کو لوریاں دلواتا اور بجائے لندن و فرانس کے جنت سے پوشاک سلواتا اور فرشتوں کو اپنا خادم بنا کر چشمِ زدن میں بخت سے منگوا لیتا۔
مؤلف کا دل تو ضرور چاہتا ہو گا مگر یہ صفات اکتساب و اجتہاد سے حاصل نہیں ہو سکتیں ورنہ وہ ضرور کوشش کرتے اور زمین پر سر بے خریدنے کی زحمت ہی نہ فرماتے۔ نہ دکانیں بنواتے نہ بیس چلاتے نہ کوٹھیاں تعمیر کرواتے۔

عقیدہ ختم نبوت دلیل عدم اکتساب ہے

اگر یہ کمال ذاتی اکتسابی ہوتا تو ختم نبوت اور ختم امامت کا عقیدہ غلط ہو جاتا کیونکہ جب انسان ترقی کر کے یہ درجہ تک حاصل کر سکتا ہے تو جب تک نوع انسانی باقی ہے اس کی ترقیاں بھی باقی ہیں۔ اور نبوت و امامت کا حصول بھی باقی ہے۔ پھر ختم نبوت کے عقیدہ کو مسلمانوں کے لئے ضروریاتِ دین میں کیوں شامل کیا گیا ہے اور اس کے منکر کو کافر کیوں قرار دیا ہے۔

مؤلف صاحب آپ کے اس عقیدہ نے لوگوں کو نبی و امام بننے کا موقعہ دیا ہے ورنہ کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ نبوت و امامت کا دعویٰ کر سکتا۔ مگر آپ نے انبیاء و ائمہ کو اپنی نوع میں داخل کر کے یہ جرأت دلائی ہے کہ ہر شخص محنت و مشقت اور اکتساب و اجتہاد کے یہ درجہ تک حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا جو لوگ آپ کے نظریہ کے مطابق نبوت کو جاری سمجھتے ہیں اور ختم نبوت کے منکر میں ان سب کا گناہ اسی نظریہ کے بانی پر ہو گا اور جو اس کی اشاعت کرے گا وہ بھی ان ہی میں محصور ہو گا۔ فالعن علیک۔

امورِ تکوین میں اقتدار کا سبب

اگر آپ اس کمال کو عطیۂ خداوندی سمجھتے ہیں تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ خداوند عالم خود اپنی قدرتِ کاملہ سے یہ کمال ذاتی عطا کرتا ہے اور اس کمال ذاتی کے ذریعہ وہ خدا سے براہِ راست فیوض حاصل کرتے ہیں اور خدا کے اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ و رابطہ قرار پاتے ہیں۔ خدا سے مخلوق کے لئے لیتے ہیں اور مخلوق کو خدا کی طرف سے مخلوق کو دیتے ہیں۔ یہی کمال ان کے لئے تفصیلِ جزیئہ ہے اور اسی وجہ سے وہ خالق و مخلوق کے درمیان جداگانہ نوع ہیں۔ کیونکہ کمال محض (خدا) اور نقص محض (مخلوق) کے درمیان جب تک ایسا درمیانی وسیلہ نہ ہو جو من وجہ کمال اور من وجہ نقص ہو اس وقت تک خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ ذاتی کمال ہے کہ جس کی وجہ سے خلق و رزق اجداد و امانت پر اقتدار حاصل ہوتا ہے اور وہ حجۃ اللہ بن کر خوارقِ عادات اور معجزات و کرامات دکھا کر اپنی ذات مقدس کو وسیلہ بین الخالق و المخلوق

ثابت کرتا ہے۔ اگر یہ حضرات امور تخلیقیہ ظاہر نہ کرتے تو صادق و کاذب کا فرق ہی معلوم نہ ہو سکتا اور ہر شخص مدعی وکیل بن جاتا۔

اس لئے لازم و واجب ہے کہ حجۃ اللہ ایسے کمالات دکھائے جو نوع انسانی کے افراد کاملہ کی طاقت سے بالاتر ہوں اور تمام خلائق اس کا مثل لانے سے عاجز ہوں تاکہ یہی کمال من جانب اللہ تشریف لانے کی علامت اور پہچان ہو۔ ورنہ ایک مولوی دوسرے مولوی سے افضل ہوتا رہتا ہے مدعی و مجتہد ہوتا رہتا ہے۔ پھر صداقت کا معیار کیا ہوگا سوائے اس کے کہ معجزات دکھائے۔

کائنات تابعِ فرمانِ حجت اللہ ہیں!

اسی لئے خداوند عالم نے حجت اللہ کے لئے کائنات کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ سب اس کی اطاعت کریں و ما امرہم سئلنا منہم رسول اللہ بطاع باذن اللہ (قرآن) جیسا کہ ارشادِ معصومین علیہم السلام سے ثابت ہو چکا ہے کہ تمام کائنات باذنِ خدا حجت اللہ کی اطاعت پر مامور ہے اور اس میں دونوں اطاعتیں شامل ہیں تخلیقی و تشوہی۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت و ما اشد تعذلی السملوت والامراض ولا خلق انفسہم و ما کنت تمخذوا المصلین عضدا (سورۃ کہف) سے یہ مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے یعنی میں نے ان شیاطین کو آسمان و زمین کی خلقت کے وقت عینی گواہ بنایا اور نہ خود ان کی خلقت کے وقت ان کو گواہ بنایا اور میں مگر ہوں کہ وہ گواہ بنائے والا نہیں ہوں۔

اس آیت سے اگرچہ مفہوم ثابت ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جن کو گواہ بنایا ہے اور مدعو بھی لیکن ہم کلامِ معصوم سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کیونکہ ان سے بہتر کوئی بھی کتابِ خدا کا عالم نہیں ہے

عن الجواد علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالیٰ لم یزل منفرداً بوحداً انیۃ ثم خلق محمداً و علیاً و فاطمۃ فمکثوا الف دھر ثم خلق جمیع الاشیاء فاشہدہم خلقہا و اجری طاعتہم علیاً و فوض امرہما الیہم الحدیث۔ (تفسیر صافی ص ۳۸۹)

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیشہ اپنی وحدانیت میں منفرد رہتا ہے۔ پھر اس نے محمدؐ و علیؑ و فاطمہؑ کو پیدا کیا ان کے ہزار قرن اسی حالت میں گزرے پھر تمام اشیاء کو پیدا کیا اور ان ذواتِ مقدسہ کو خلقتِ شہادہ کا گواہ بنایا یعنی ان کے سامنے پیدا کیا اور ان ذواتِ مقدسہ کی اطاعت ان اشیاء پر واجب و لازم کر دی اور ان کے معاملات ان حضرات کے سپرد کر دیئے۔ (تفسیر صافی)

ان دونوں آیتوں سے ثابت ہو گیا کہ خداوند عالم نے ان ذواتِ مقدسہ کی اطاعت اپنے اذن سے تمام خلائق پر لازم کر دی ہے اور تمام کائنات ان کے لئے مسخر فرادی ہے۔

چنانچہ خداوند عالم نے جبل کو حکم دیا ہے کہ وہ کفار کو جو میرے رسول سے معجزات طلب کر رہے ہیں یہ بتادے:

وانه قد جعل الارض والسماء طوعك والجبال والبحار تتصوف بأمرك
وسائر ما خلق من الریام والصواعق وجواهر الانسان واعضاها الحيوان
لك مطیعة وما أمرت به من شیء ایتمرت۔ (احتجاج طبرسی ص ۲۲)
بالتحقیق خداوند عالم نے اے رسول آپ کے لئے زمین و آسمان کو مطیع و فرمانبردار بنایا ہے،
اور پہاڑ اور سمندر آپ کے تابع حکم میں اور تمام اشیاء جن کو خدا نے پیدا کیا ہے وہ سب
آپ کے تابع فرمان میں خواہ وہ ہوائیں ہوں یا آسمانی گرج، خواہ وہ انسانی اعضاء ہوں یا
حیوانی، سب کے سب آپ کے مطیع ہیں۔ آپ جس چیز کو بھی جو حکم دیں گے وہ تعمیل کریں گی۔
اس حدیث مبارک سے بھی بالکل واضح ہو گیا کہ ان ذوات مقدسہ کو کائنات پر تصرفات کا اقتدار
میں جانب اللہ حاصل ہے۔

امور تخلیق و تکوین پر اقتدار حاصل ہے

عنہ ابی جعفر قال بنی اللہ تبارک وتعالی لم یزل متغیرا بواحد نیته ثم خلق محمدًا
وعلیًا وفاطمہ علیہم السلام فمکثوا الف دھر ثم خلق جمیع الاشیاء ما شہد ہم
خلقها واجر طاعتهم علیها وفوض امورهم الیہم فہم یحیلون ما یشاؤون
یحرمون ما یشاؤون ولن یشاؤا الا ان یشاء اللہ تبارک وتعالی ثم قال یا محمد
ہذہ الدیانۃ التي من تقدما مہا مرق ومن تخلف عنہا محق ومن لزومها الحق
خذها الیک یا محمد۔ (بخاری الانوار ج ۳ ص ۳۶۳)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیشہ اپنی وحدانیت میں منفرد ہے پھر اس نے
محمدؐ و علیؑ وفاطمہؑ علیہم السلام کو پیدا کیا اور ان حضرات کو وقت خلقت شاہد و حاضر رکھ کر جمیع اشیاء
کو خلق کیا اور ان تمام اشیاء پر ان کی اطاعت لازم و واجب قرار دی اور ان کے تمام معاملات
ان ذوات مقدسہ کے حوالہ کر دیئے پس وہ حلال و حرام کرتے ہیں جو چاہتے ہیں مگر یہ حضرات
وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اے محمدؐ راوی کا نام یہی وہ دین ہے
دیانت ہے۔ جو اس سے آگے بڑھے گا وہ خارج از دین ہے اور جو اس سے پیچھے ہے گا تو وہ
ہلاک ہوگا۔ اور جو اس پر قائم رہے گا وہ ان ذوات مقدسہ سے بالاتر ہوگا میری اس نصیحت
کو یاد رکھو اے محمدؐ (راوی حدیث)۔

اس حدیث مبارکہ کی شرح میں حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں جو مؤلف صاحب کے نزدیک وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جن کی فرمائش کو قبول کرنا واجب ہے کیونکہ اس ہستی سے بہتر کوئی عالم حدیث آئمہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔

تبیین فاشہدہم خلقہا بحضرتہم و یعلمہم وہم کا نوا مطلقین علیٰ اطوار الخلق واسرارہ کا خلق واصاروا مستحقین للامامۃ بعلمہم الکامل بالشرائع والاحکام و علی الخلق واسرار الغیوب والائمة الامامیۃ کلہم موصوف بتلك الصفات دون سائر الفرق واجری طاعتہم علیہا ای واجب والزم علی جمیع الاشیاء طاعتہم حتی الجہادات من السماء وایات والارضیات کشق القمر وابتال الشجر وتسییم الحصاة وامثالہا مما لا یحصی۔
(بجاء الانوار ج ۳ ص ۳۶)۔ ترجمہ ارشاد حق بنیاد حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ:-

اشہدہم خلقہا کے معنی یہ ہیں کہ تمام اشیاء کو ان کی موجودگی میں ان کے علم میں خلق فرمایا اور یہ ذوات مقدسہ خلقت اشیاء کے طور پر تھے اور اس کے رموز واسرار پر مطلع ہو گئے اور اسی کمال کی وجہ سے وہ امامت کے مستحق قرار پائے کیونکہ ان کو شریعت اور احکام خداوندی کا علم بھی کامل طور پر حاصل ہے اور وجود مخلوقات کی علتوں اور پوشیدہ رموز واسرار کا بھی کامل علم حاصل ہے۔ یہ ہیں ہمارے آئمہ طاہرین کہ سب کے سب ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں اور یہ کمال کسی بھی فرقہ کے امام کو نصیب نہیں ہے۔
واجری طاعتہم علیہا اور اجرائے اطاعت واجب ولازم قرار دے دی ہے یہاں تک کائنات پر ان حضرات کے فرمان کی اطاعت واجب ولازم قرار دے دی ہے یہاں تک کہ جمادات بھی ان کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ سماوی اور تمام ارضی مخلوق ان کی تابع ہے جیسے آسمان پر شمس القمر اور جیسے زمین پر درختوں کو بلانے پر ان کی خدمت میں حضوری اور سنگریزوں کا تسبیح کرنا اور اسی طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ جن کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ (بجاء الانوار)

اس تحقیقی علامہ مجلسی کے بعد مؤلف صاحب اور ان کے ہم نوا فرمائیں کہ ان کا ایمان ان کمالات آئمہ طاہرین علیہم السلام پر ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے ورنہ ہمارا اور ان کا اختلاف معنی دار ہے تو وہ حسب ارشاد امام محمد باقر علیہ السلام ہا لکین میں شامل ہو سکتے ہیں یعنی بالکلیہ ہلاک ہونے والے۔ ورنہ ان کو اپنے نوع انسانی والے عقیدہ پر لعنت کر کے محمد و آل محمد علیہم السلام میں دونوں اقتدار تسلیم کر لینے چاہئیں یعنی امور شریع میں بھی حاکم ہیں اور امور مخلیق میں بھی۔

اہلبیت طاہرینؑ ان دونوں جنہوں کی ترکیب سے مرکب ہیں اور اسی لئے ان کی نوع علیی و نوع ہے۔ ان کو خداوند عالم نے خود کمال ذاتی عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے کائنات عالم ان کی فرمانبرداری پر مامور ہے امور تخلیقی میں انہیں اختیارات حاصل ہیں جناب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کس قدر وضاحت سے مثالیں دے کر سمجھایا ہے اور قرآن وحدیث کی روشنی میں ان عقائد کو مبین و مستدل کیا ہے اور اس عقیدہ پر فخر کیا ہے کہ یہ کمال صرف ہمارے ہی ائمہ طاہرینؑ کو حاصل ہے اور کسی فرقہ کے اماموں کو نصیب نہیں ہے یعنی یہ اقتدار محمد و آل محمد علیہم السلام کے لئے مخصوص مرتبہ ہے جو کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے موالیان اہلبیت لائقین میں شامل ہیں یعنی اہلبیت سے ملحق ہونے والے ملافوس ہے کہ یہ سعادت مؤلف صاحب کو نصیب نہیں ہوئی۔ خدا انہیں راہ راست پر لائے اور یہ لوگ وحدت نوع والے عقیدہ سے توبہ کریں اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کا اقتدار من جانب اللہ تسلیم کریں، ورنہ موقوف البغیظ کہ۔

محمد و آل محمد تمام کائنات پر متصرف ہیں

جناب مفسر قرآن علامہ فیض صاحب تفسیر صافی اپنی کتاب علم الیقین میں تحریر فرماتے ہیں اور یہ بیان درحقیقت حضرت عجل اللہ فرم کی توفیق مبارک کی شرح و توضیح کی حیثیت کا حامل ہے۔ علامہ ربانی کا بیان آنکھیں کھول کر پڑھو:-

ان محمدًا وعلیًا نور واحد قد یدخل خلق قبل الانوار یاری النسم وان ذالک النور انقسم بالشیخصیة لیستأنر النبی من الولی لان کل نبی ولی من غیر عکس فکمال الولی من النبی ففضله منه وعلیه عنه فهو فی عالم النور نفسہ و اخوة و فی عالم الظہور لحمہ و دمه و عضدہ وجہ کمال رسالته و قیام شریعتہ فہما الاسم الاعظم المتصرف فی سائر العالم و مقامہما فی الخلق مقام الحق نطق فیہم کلمتہ و ظہرت عنہم مشیتہ فہم کھو فی وجوب الطاعة و العدل والامر والنہی والعلم والحکم و لیس ہوہم بالذات المقدسة التي ہم خلقہا و فورہا و حجابہا و ابوابہا فہم عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول و ہم یا مرة یعلمون لافرق بینہم و بینک الا انہم عبادک و خلقک فقولہ بینہم و بینک اشارۃ الی ذواتہم التي ہی صفة اللہ و قولہ الا انہم عبادک و خلقک اشارۃ الی اجسادہم صورۃ معانی الملک و المملکوت و قلوبہم خزائنہ الحی الذی لا یموت وان السموات والارض وما فیہا ومن فیہما

خزانۃ اللہ خلقہا الاجسام وسلم حکمہا الیہ وفہم الولاۃ والدعاة والہدایۃ
والاثمۃ والسادات فہم الوساطۃ بین اللہ و بین عبادہ لانہ سبحانہ جل
عن الصورۃ والمثال تعالیٰ عن التغییر والانتقال فہم لسان حکمتہ و
بیان کلمتہ وقوامۃ فی خلقہ وامناء علی وحیہ یدلون عبادہ علیہ و
یرشدونہم الیہ - ۵۔ (علم الیقین ۱۳۵)

بالتحقیق محمد مصطفیٰؐ اور علی مرتضیٰؑ نور واحد ہیں۔ اور تمام موجودات سے سابق قدیم ہیں
خالق نفوس نے اس نور کو تمام انوار سے پہلے پیدا کیا اور یہ نور لحاظ شخصیت و حصہ ہوا
تاکہ نبی اور ولی دو ہستیاں جدا گانہ پہچانی جائیں۔ کیونکہ ہر نبی ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی
نبی نہیں ہوتا۔ ولی کامل نبی سے ہوتا ہے لہذا ولی کا علم و فضل بھی نبی ہی سے ہے۔ پس
ولی عالم نور میں نفوس نبی اور اخئی نبی ہے اور عالم ظہور میں اس کا گوشت و خون اور قوت
بازو ہے اور ولی کی محبت ہی کمال رسالت و تمام شریعت ہے۔ یہ دونوں خدا کے ہم عظم
ہیں اور تمام عالم پر ان کا تصرف ہے اور دنیا میں ان دونوں کا مقام حق سبحانہ و تعالیٰ
کے مقام کی طرح ہے کیونکہ اس کی مشیت انہی کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہے اور اس کا حکم
انہی کے ذریعہ ناطق ہوتا ہے۔ لہذا یہ حضرات وجوب اطاعت اور عدل و علم و نبی و علم
و حکم میں اسی کی طرح ہیں لیکن وہ خود ان کی طرح نہیں ہے کیونکہ یہ حضرات اس کے
مخلوق و نورا اور اس کے حجاب ہیں یعنی اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان میں واسطہ
ہیں اور اس کے دروازے ہیں۔ یہ حضرات وہ بزرگ بندے ہیں کہ قول میں بھی اس کے
آگے نہیں بڑھتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت جنت کے ارشاد حق بنیاد کے
دو جھٹے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ان میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسرا
حصہ یہ ہے کہ یہ تیرے بندے اور تیرے ہی مخلوق ہیں۔ پہلے حصہ کا مطلب یہ ہے کہ
ان حضرات کے ذوات مقدسہ در حقیقت تیری صفت ہیں کیونکہ اس کی مشیت کا اظہار
انہی سے ہوتا ہے، دوسرے حصہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجساد اس کے ملک و ملکوت
کی صورت ہیں کیونکہ ان کی خلقت جسدی ملکوتی اجزاء سے ہوئی ہے، اور ان کے قلوب
اس ذات احدی کے خزانے ہیں جو لایکوت ہے۔ اور بالتحقیق زمین و آسمان میں جو کچھ ہے
ذوی العقول اور غیر ذوی العقول وہ سب خدا کے خزانہ ہیں جن کو ان ہی ذوات مقدسہ کے
لئے پیدا کیا ہے اور ان حضرات کا حکوم بنایا ہے۔ پس یہی حضرات صاحبان امر ہیں اور
داعی الی الخیر ہیں اور ہادی و امام اور سر و اہل خلق ہیں یہی ذوات مقدسہ خدا اور اس کی

مخلوق کے درمیان میں واسطہ ہیں کیونکہ خدا صورت و مثال سے بالاتر ہے اور تغیر و تبدل سے بلند تر ہے اس لئے برہم راست اپنی مخلوق کے سامنے نہیں آسکتا، لہذا یہی حضرات اس کی حکمت کی زبان ہیں اور اس کے کلمہ کا بیان ہیں اور اس کی مخلوقات کے حاکم و قوام ہیں۔ اور اس کی وحی کے امین ہیں اور اس کے بندوں کو اس کی نشاندہی کرنے والے ہیں، اور اس کی طرف اُن کی رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ (علم الیقین)

اس بیان حقیقت ترجمان سے کلام معصوم کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ان ذوات مقدسہ میں دو جذبہ ہیں۔ ایک جذبہ نوری اور دوسرا جذبہ جسدی۔ ان دونوں کے مجموعہ کا نام حجۃ اللہ ہے۔ ایک جذبہ سے امور تخلیق انجام دیتے ہیں اور دوسرے جذبہ سے امور شریعت کی ہدایت کرتے ہیں۔ لہذا ان حضرات کو عالم شریعت کی حیثیت دے کر نوع انسانی میں داخل کرنا سخت نا فہمی اور ان کی معرفت سے ناواقفی کی دلیل ہے اور اس توقع مبارک سے سرتابی نا صبیث کی علامت ہے۔ فافہم واحد سر عذاب الناس۔

بشریت کے ساتھ وحی دلیل کمال ذاتی ہے

بعض مقصرین قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہیں اور جذبہ بھی ان کے بدگمان اور ہم مشرب ہیں اسی آیت پر ناز کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو اپنی نوع میں داخل کرنے کی سعی نامشکور کرتے ہیں وہ آیت یہ ہے۔ قل انما انما بشر مثکم لکن یوحی الی انما الہکمالہ واحد۔ اس آیت میں چونکہ آنحضرتؐ سے بشریت کا اعلان کرایا گیا ہے اس لئے وہ نا فہم بغلیں بجاتے ہیں مگر یوحی الہی کی خصوصیت کو نہیں دیکھتے کہ یہ وحی ان پر کیوں آتی ہے اور دیگر نوع بشر پر کیوں نہیں آتی۔

یہ وحی کا نزول ثابت کرتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں کوئی ایسا کمال موجود ہے جس کی وجہ سے نزول وحی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کمال کا ذکر خداوند عالم نے خود ظاہر فرمایا ہے اور اپنے انبیاء سے بھی ظاہر کرایا ہے۔ اس آیت میں کلمہ حضرت انما کا تعلق بشر سے ہے یعنی میں صرف اور فقط بشریت میں تمہارے مثل ہوں اور کسی کمال و وصف ذاتی میں تمہارے مثل نہیں ہوں۔ اور یہ اعلان بھی مخصوص آنحضرتؐ سے کرایا ہے نہ کسی اور نبی سے کیونکہ آپؐ نے آسمانی معجزات بھی دکھائے ہیں اس لئے ضرورت تھی کہ آپؐ اپنی بشریت کا اعلان خود کریں تاکہ لوگ آپؐ کو خدا نہ کہہ دیں۔ اور اسی لئے بشریت کے اعلان کے ساتھ ہی کلمہ حضرت انما کے ذریعہ یہ بھی اعلان کرایا ہے کہ انما الہکمالہ واحد یعنی تمہارا خدا صرف اور فقط ایک ہے یہ دونوں جملے کلمہ آتما کے ساتھ باہم ایک ہی اعلان ہے دونوں آتما ایک ہی اعلان کا حصہ ہیں۔

یعنی میں حالت بشریت میں ہوں اور خدا صرف ایک ہے۔ یعنی میں خدا نہیں ہوں تمہارے مثل بشر

ہوں کہیں میرے کمالات سے دھوکا کھا کر خدا نہ کہہ دو۔

قالوا ان اتهم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدقون عما كان يعبد ابائنا فأتوا
بسلطان مبين قالوا له من اسلمهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن
على من يشاء من عباده ما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله
فليتوكل المتوكلون (قرآن)

پس کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں رسول تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ تم ہمارے مثل بشر ہو تم
تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جس کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کیا کرتے تھے
پس تم کوئی روشن دلیل پیش کرو درجی معجزہ انبیاء علیہم السلام نے انہیں جواب دیا کہ
ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تمہارے مثل بشر ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں جس کو چاہتا
ہے اس پر منت و احسان کر دیتا ہے ہمارے لئے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تمہارے
سامنے ہم خود روشن دلیل پیش کریں۔ یہ تو اللہ کے اذن سے پیش ہوتی ہے۔ اور
توکل کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ خدا ہی پر توکل کریں۔

اس آیت میں انبیاء علیہم السلام نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ کمال نبوت و رسالت خدا ہی کا
عطیہ ہے اور یہ خدا کی مشیت و ارادہ پر موقوف ہے۔ یہ کمال انسانی مرتبہ نہیں ہے کہ جو چاہے نبی و رسول
بن جائے بلکہ یہ فضل خدا ہے وہ جس کو چاہے عطا کرے۔
اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنے لئے جس بشریت کو تسلیم کیا ہے لیکن
اس کے ساتھ فضل و امتیاز یعنی کمال ذاتی کو بھی بتایا ہے جس کی وجہ سے نبوت و رسالت کے عہدہ پر
ممتاز ہوتے ہیں۔

یہی کمال ذاتی ہے جو عطیہ خداوندی ہے تمام عالمین کے اختیار سے خارج ہے یہ مخصوص خدا کا
موجود بہ مرتبہ ہے جس کی وجہ سے وحی بھی آتی ہے اور رسالت و نبوت کا عہدہ بھی سپرد ہوتا ہے۔ ہم اس
کمال ذاتی کو فضل و امتیاز کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ہم ہر حیثیت سے تہا کے مثل
ہیں بلکہ ایک ایسا فرق بتایا ہے کہ جس کا تعلق خدا کی مشیت سے ہے اور صرف جس بشریت کو تسلیم فرمایا
ہے جس سے معلوم ہوا کہ بشریت انبیاء کے لئے جس ہے اور ان کی فضل کمال ذاتی ہے جس کے تعلق و تفہم
سے علماء و حکماء اور خطباء و فصحاء کی عقلیں حیران ہیں۔

مولف صاحب اس آیت کا مطلب ہی نہ سمجھے اور اصول الشریعہ ص ۶۶ پر اپنے باطل نظریہ کی تائید
میں اس آیت کو پیش کر رہے ہیں:-

کار طفلان خراب خواہد شد

گر ہمیں مکتب است و این مثلہ

مؤلف صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں کسی امام معصوم کی حدیث پیش نہیں کی اور نہ ان کو کبھی کوئی ایسی حدیث نصیب ہو سکتی ہے کہ جس میں نبی کو خاص بش کر دیا ہو اور اس میں کمال ذاتی عطیہ پروردگار کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اگر خاص بشر ہی نبی ہو سکتا اور خدا کے وہی کمال کی ضرورت نہ ہوتی تو ذرا یہ بھی فرمائیے کہ آپؐ کس طرح یقین حاصل ہوتا کہ یہ نبی ہے۔ کتنے جھوٹے لوگ نبی بن جاتے۔ مگر چونکہ خداوند عالم کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہی تھا کہ ایسا سفیر اس کو قرار دے جو اپنے کمالات کے ذریعہ ایسے خوارق عادات و معجزات پیش کر دے کہ تمام غلاتق اس کے مقابلہ میں عاجز ہو جائے اور یہی دلیل سفارت قرار پائے۔ مگر اس کمال کے سمجھنے سے مؤلف صاحب قاصر ہیں۔ ان کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ ان کا عدم علم عدم کمال بالہی نہیں ہو سکتا۔

مؤلف صاحب نے تفسیر صافی سے حدیث کے بجائے ایک قول مفسر نقل کیا ہے جس کو ہم من وعین ان کی اصول الشریعہ سے نقل کرتے ہیں۔

اگرچہ قرآن وحدیث کے مقابلہ میں کسی مفسر کا قول قابل قبول نہیں ہے مگر ان کی خاطر سے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ فرمائیں کہ مفسر کے قول کو کیوں چھپایا اور اس کو اپنے پیرو سینگندہ کی بنیاد قرار دے کر دھوکہ نہ دے سکیں۔ لہذا ہم نقل کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

اقرار مؤلف! محمدؐ و آل محمدؑ جدا گانہ نوع ہیں

”چنانچہ تفسیر صافی ص ۲۶ پر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے :-

سلموا انما انتم بشر فی البشریۃ وجعلوا الموجب لاختصاصہم بالنبوة بفضل اللہ ومنہ علیہم بخصائص فیہم لیس فی ابناء جنسہم۔

حضرت انبیاء علیہم السلام نے اپنے جواب میں یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ بشریت میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اور درجہ نبوت کے ساتھ اختصاص کا سبب انہوں نے خداوند عالم کے فضل واحسان کو قرار دیا ہے ان خصائص وصفات کی وجہ سے جو ان کے دوسرے ابنائے جنس میں نہ تھیں۔ (را اصول الشریعہ ص ۲۶)

ناظرین کرام خود انصاف فرمائیں کہ یہ عبارت ہماری تائید کرتی ہے یا مؤلف صاحب کی۔ یعنی اس عبادت میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک ماہد الاشتراک اور ایک ماہد الامتیاز یعنی ایک وہ چیز ہے جس میں انبیاء علیہم السلام شریک بشر ہیں اور اس کو جنس کہتے ہیں؛ اور دوسری چیز وہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بشر سے جدا ہیں۔ اور اس کو فصل کہتے ہیں جو ان کے ابنائے جنس میں نہیں ہے۔

یعنی ابنائے بشر ان کے لئے ابنائے جنس ہیں۔ مگر چونکہ فضل واحسان خداوندی انبیاء میں زیادہ

ہے اس لئے وہ اس صفت میں مشترک نہیں ہیں۔ اور یہی فضل خداوی وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کو درجہ نبوت کے ساتھ مخصوص کرنے کا سبب ہے اور اسی کو ہم کمال ذاتی کہتے ہیں۔

ہم نے مؤلف صاحب ہی کی عبارت کو پیش کیا ہے اور کوئی اضافہ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ اب ناظرین کرام غور فرادیں کہ مؤلف صاحب خود نبی میں دو چیزیں بتا رہے ہیں۔ ایک بشریت جس کو خود جنس تسلیم کر رہے ہیں اور دوسری فضل خداوندی جس کو سبب و موجب اختصاص نبوت فرما رہے ہیں۔ لہذا ان کی خود تخریر فرمودہ عبارت سے ثابت ہے کہ نبی صرف جنس بشر میں شامل ہے، نوع میں شامل نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں ایک کمال ذاتی ہے جو عطیہ حق تعالیٰ ہے جو اس کی فضلی متمیز ہے اور اس بشر سے جدا کرتی ہے اور یہ تو معمولی طالب علم بھی جانتے ہیں کہ ”نوع“ جنس و فصل کے مجموعہ سے بنتی ہے نہ صرف جنس سے۔

لہذا اب مؤلف صاحب انبیاء علیہم السلام کو نوع بشر کے افراد کاملہ فرما کر اپنا باطل عقیدہ ترک کر دیں۔ البتہ جنس کے افراد کاملہ ہیں۔

بل نقدف بالحق علی الباطل فیدمغه ہم باطل پر حق کی وہ چوٹ دیتے ہیں کہ اس کا بھیجا نکل جاتا ہے۔

اب مؤلف صاحب کا ایک جملہ اسی عبارت میں رہ گیا جو شہ نہ تشریح ہے۔

وہ یہ ہے: ”ان خصائص وصفات کی وجہ سے جو ان کے دوسرے ابنائے جنس میں نہ تھیں۔“

مؤلف صاحب اس کا مطلب یہ سمجھے ہیں کہ انبیاء میں کچھ خصائص و صفات قبل از نبوت موجود تھے جن کی وجہ سے خدا نے انہیں اپنے فضل سے نوازا اور پھر وہ نبی بنا دیئے گئے۔

اگر موصوف کی نیت یہی ہے تو قبل نبوت ان میں جو خصائص و صفات تھے وہ ان کے خود حاصل کردہ تھے یعنی اکتسابی تھے یا دیہی۔ اگر اکتسابی تھے تو جتنی مدت تک وہ ان خصائص کے حصول میں جہد و جدوجہد اور سعی و کوشش کرتے رہے اس وقت تک وہ نبی نہیں بن سکتے۔ اور ممکن ہے کہ ان کو اس جہد و جدوجہد میں چالیس سال لگ جائیں۔ اور جب چالیس سال کے بعد یہ خصائص و صفات اپنے لئے پیدا کر لیں تو پھر خدا ان کی اس کوشش کو رایتیگاں نہیں کرے گا بلکہ ان کو نبوت سے نوازا دے گا۔

تو اس صورت میں مؤلف صاحب بھی جہد و جدوجہد فرمائیں اور زیادہ وقت اس سعی و کوشش میں صرف فرمائیں تاکہ درجہ نبوت پر فائز ہو جائیں اور ایک نئی امت اپنے لئے رفتہ رفتہ بنا ڈالیں تاکہ موالیان اہلبیت طاہرین خطباء و ذاکرین آپ کی دشنام طرازی کے جواب کی تیاری کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت فضائل اہلبیت کے لئے وقف کر دیں آپ کو قادیان کے حوالہ کر دیں۔ منظور ہے؟

مگر آپ یہ تو فرمادیجئے کہ ان انبیاء کے لئے کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے جن کو جہد و جدوجہد اور سعی و کوشش

کا سامنا نہ کرنا پڑا اور پیدا ہوتے ہی نبی بن گئے۔ ”و جعلنی نبیاً مجھے خدا نے نبی بنا کر پیدا کیا ہے۔“ اور پھر آنحضرتؐ کے لئے کیا ارشاد ہوگا جو شکم مادر ہی میں امام ہوتا ہے۔ اور پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ کنت نبیاً و آدم بین الماء والطين۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدمؑ آب و گل میں تھے۔ لہذا آپ اپنے لئے صدر المدرسین اور صدر المحققین اور حجة الاسلام و المسلمین تھم خود ہونے کا ثبوت اس ہمارے پیش کردہ مسئلہ کے جواب باصواب کے ذریعہ دیں۔ اور اگر آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے اور قیامت تک نہیں دے سکتے کیونکہ نبوت جدوجہد سے قیامت تک نہیں مل سکتی تو پھر آپ اپنے القاب پر نظر ثانی مبنیٰ دل فرمائیے اور شیعوں کے حال پر رحم کیجئے۔ آپ کے اعتقادات آپ ہی کو مبارک۔

اب رہی دوسری شق کہ یہ خصائص و صفات اکتسابیہ حصول مرتبہ نبوت کا سبب نہیں ہیں اور کوئی شخص عالم ظہور میں آنے کے بعد اپنی جدوجہد سے نبی نہیں بن سکتا۔ ورنہ بڑے بڑے فلاسفہ اور علماء جیسے فارغیوس اور ارسطاطالیس اور فارغایون و غیر انہی جدوجہد سے نبی بن جاتے۔

لہذا تسلیم کر لیجئے کہ جس کو خدائی مینانا چاہتا ہے اس کے لئے عالم امر ہی میں خود ہی اسباب مہیا فرماتا ہے اور یہ مرتبہ انسان کے دسترس سے بالاتر ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے اس خطبہ کو نظر عمیق باور یار ہوئے جس کو معرفت کا ٹھاٹھیں مارا تاہذا سمندر خود تحریر فرمایا ہے جس کو ہم نے آپ کی کتاب اصول الشریعہ سے پیش کیا ہے۔ اس میں خاص طور پر یہی لفظ ہے ”مخصوص بالفضل کلمہ“ یعنی وہ خدا کے فضل گل کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جو نہ طلب کرنے سے ملتا ہے اور نہ اکتساب سے۔ بلکہ خدا اس کی خلقت ہی میں کمال ذاتی عطا فرماتا ہے۔ اور یہی فضل خاص سبب و موجب نبوت و امامت ہوتا ہے۔

لہذا ان درجات و مراتب کا سبب وہی کمال ذاتی ہے جس کے سمجھنے سے عقول عالمین حیران ہیں اور وہ انسانی دسترس سے بالاتر ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور اسی کو گلے پھاڑ پھاڑ کر بیان کرتے ہیں۔ جس کو مؤلف صاحب برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور ناصیبت کے جوش میں گالیوں پر اتر آتے ہیں۔ اور دشنام بھی تو تصنیف جو ستاب صاحب کو بھی نصیب نہیں۔

محمد و آل محمد علیہم السلام علت خلق ہیں

اب ہم وہ احادیث پیش کرتے ہیں جن سے ان حضرات کا علت خلق ہونا ثابت ہوتا ہے تاکہ علت معلول میں فرق معلوم ہو سکے۔ لہذا پہلے علت و معلول اور سبب و مسبب کا مطلب سمجھاتے ہیں:-
العلۃ ما یجب الشئ بوجودہ و یمتنع بعدمہ۔ علت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے وجود سے کسی شے کا موجود ہو جانا اور جس کے عدم سے اس کا معدوم ہونا ضروری ہو جائے۔

المعلول ما يجب الشيء ويتمتع بعد مده او عدم شيء منه۔
معلول اس کو کہتے ہیں جو کسی شے سے لازمی طور پر موجود ہو جائے اور اس شے کے
بالکلیہ عدم یا بالجزئیہ عدم سے اس کا وجود محال ہو جائے اس کو سبب و مسبب بھی
کہا جاتا ہے۔

اور کبھی سبب اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کو کسی شے کے وجود میں مدخلیت تو ہو کہ اس کے
بغیر موجود نہ ہو سکے لیکن یہ ضروری نہ ہو کہ جب اس کا وجود ہو تو شے بھی ضروری طور پر موجود
ہو جائے یعنی ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ سبب بمعنی علت اس وقت ہوگا جب
اس کے وجود سے کسی شے کا وجود وابستہ ہو اور اس کے عدم سے عدم وابستہ ہو۔
اور اس کو علت نامتہ کہتے ہیں۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے وجود سے کسی شے کا وجود لازمی نہ ہو مگر اس کے
عدم سے شے کا عدم لازمی ہو۔ یہ بھی بمعنی علت ہی ہوتا ہے مگر اس کو علت ناقصہ کہتے
ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمیں ایک میز کتابیں رکھنے کے لئے بنانی ہے۔ کتابیں جوڑ
ہیں مگر میز نہیں ہے۔

اس کے لئے جب تک چار علتیں نہ ہوں گی میز کا وجود نہیں ہو سکتا۔ دو علتوں کا تعلق اس
کے وجود سے ہوگا اور دو کا تعلق اس کی مابینیت سے ہوگا۔ یہ چار علتیں یہ ہیں:-

علت غائیہ: علت فاعلیہ، علت مادیہ، علت صوریہ۔

علت غائیہ:- وہ علت ہے جس غرض کے لئے میز بنانی ہے۔ یعنی میز پر کتابیں رکھنا
مقصود ہے۔ لہذا اگر یہ غرض ہی نہ ہوگی تو میز کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔

علت فاعلیہ:- وہ علت ہے جو میز کو وجود میں لائے جیسے بخارہ یعنی بڑھتی لہذا
اگر بنانے والا نہ ہوگا تو میز کا وجود نہیں ہو سکتا۔

علت مادیہ:- وہ علت ہے جس سے میز وجود میں آئے گی یعنی تختے وغیرہ لہذا
اگر تختے نہ ہوں گے تو میز کا وجود نہیں ہو سکتا۔

علت صوریہ:- وہ علت ہے جو اس میز کی شکل و صورت سے وابستہ ہے۔
یعنی تختوں کو ایسی شکل سے ملایا جائے کہ میز کا وجود بالفعل ہو جائے۔ لہذا اگر تختوں کو
اس شکل پر نہ ملایا جائے گا تو میز کا وجود کبھی نہیں ہو سکتا۔

اب چاروں علتوں میں سے ہر ایک کو وجود میز میں مدخلیت حاصل ہے مگر کسی ایک
علت کا وجود میز کو وجود میں نہیں لاسکتا۔

یعنی تختے موجود ہیں مگر میز بنانا مقصود ہی نہیں ہے تھیں کا وجود نہ ہوگا۔ تجارتار موجود ہے مگر میز کا وجود نہیں ہے۔ شکل و صورت میز کی تصور میں موجود ہے مگر میز کا وجود نہیں ہے یعنی جب تک یہ چاروں علتیں موجود نہ ہوں اس وقت تک میز کا وجود نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر ایک ان چاروں میں سے میز کے وجود کا سبب ہے مگر علت تاہم نہیں ہے بلکہ علت ناقصہ ہے۔

ہمارے اس بیان سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ چاروں علتیں جدا جدا حقیقتیں ہیں۔ یعنی علت مادی کو علت فاعلی نہیں کہا جاسکتا اور اسی طرح برعکس۔ اور علت غائی کو علت صوری نہیں کہا جاسکتا ہے اور اسی طرح برعکس۔ لہذا ایک کا طلاق دوسرے پر نہیں ہو سکتا۔

اب اس مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے محمد وآل محمد علیہم السلام کے لئے علت کا مفہوم سمجھئے کہ یہ حضرات اگر نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی چیز نہ ہوتی۔ جیسا کہ ہم آئندہ احادیث متکاثرہ و متواترہ پیش کریں گے۔ اور مؤلف صاحب ایسے بیچ و تاب میں پھنس جائیں گے کہ توبہ کے سوا کوئی چارہ کار ہی نظر نہ آئے گا۔

اگر حضرات محمد وآل محمد علیہم السلام وجود خلائی کی علت ہیں تو ان چاروں علتوں میں سے کونسی علت ہیں۔ اگر علت غائیہ ہیں یعنی خلقت عالم کی غرض ہی حضرات ہیں تو ان کا وجود مقدس اپنے معلول سے مقدم ہے اور معلول کا وجود ان حضرات سے مؤخر ہے۔ اور علت اپنی حقیقت وجودیہ میں اپنے معلول کی مابیت وجودیہ سے مقدم و متاخر ہوتی ہے۔ یعنی علت و معلول کی حقیقت جدا گانہ ہوتی ہے۔ نہ علت کو معلول کہہ سکتے ہیں اور نہ معلول کو علت کہا جاسکتا ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں جدا جدا ہوتی ہیں لہذا محمد وآل محمد علیہم السلام اور تمام خلائی حقیقت وجودیہ کے اعتبار سے جدا گانہ ہیں۔ اور یہ حقیقت وجودیہ کسی وقت بھی معدوم نہیں ہو سکتی کیونکہ غرض خلقت عالم جس وقت بھی معدوم ہو جائے گی تو عالم بھی معدوم ہو جائے گا اور تمام نظام عالم درہم برہم ہو کر فنا سے ہمکنار ہو جائے گا کیونکہ خدا فعل عبث سے بلند و بالا ہے۔

اور یہی مطلب ہے ان احادیث متواترہ متکاثرہ کا کہ اگر حجت اللہ کا وجود نہ رہے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی۔ لہذا ان حضرات کی یہ حقیقت وجودیہ بہر حال معدوم نہ ہوگی۔ اور ان کی یہ حقیقت ذاتی ہے عارضی نہیں ہے۔

اسی حقیقت کے ساتھ اگر بشیریت بھی ان کے لئے قرار دے کر دو جزوں کا مرکب وجود

میں لایا جائے تو ایک نوع وجود میں آئے گی جس کے دو جزو ہوں گے ایک وہ حقیقت وجودیہ جو سبب وجود عالم ہے اور دوسری حقیقت وجودیہ بشریہ جس کے ذریعہ ہدایت عالم ناسوت کے امور انجام دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر ان کی حقیقت وجودیہ متقدمہ فنا ہو جائے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ لہذا وہ حقیقت اولیہ بہر حال موجود رہے گی اور اس حقیقت کے ساتھ بشریت کو منضم کیا جائے گا اور دونوں حقیقتوں کا مجموعہ حجت اللہ کہلائے گا بشریت کے معدوم ہونے سے ان کی حقیقت وجودیہ اولیہ معدوم نہیں ہوگی جو غرض خلقت عالم ہے کیونکہ بشریت کو اس کے وجود میں کوئی مدخلیت ہی نہیں ہے بلکہ بشریت کا وجود متاخر ہے۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا یعنی بشریت کے لئے وہ خود علت غائیہ ہیں۔

لہذا مؤلف صاحب جب ان کو علت غائیہ تمام خلائق تسلیم کرتے ہیں تو پھر کس اجتہاد علمی سے ان کو اپنی نوع میں داخل کرنے پر بضد ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ جاہلوں کے سامنے تو حدیث لولائک لما خلقت الافلاک پڑھ کر ان حضرات کی خلقت نور یہ اولیہ کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ کم علم شیعہ ان کے پھندے میں پھنسنے لگیں اور حسب ارشاد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اموال مومنین کو سلب کرتے رہیں؛ اور جب سادہ لوح مومنین قبضہ میں آجائیں تو ان حضرات کو اپنی نوع بتا کر رُوح ایمان بھی سلب کر لیں۔

ایسے لوگ ہی نظر امام میں لشکر یزید سے زیادہ مضر ہیں جن کو امام نے علماء سوء فرمایا ہے۔

اور اگر یہ ذوات مقدسہ تخلق عالم کے لئے علت مادیہ کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی ان کی حقیقت وجودیہ سے تمام عالم خلق ہوا۔ اور یہ حضرات لاشے سے خلق ہوئے جیسا کہ ہم مخلوق اول کی خلقت آئمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں مفصل ذکر کر چکے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ حضرات اصل قرار پائیں گے اور ان ہی کے آثار وجودیہ اور اشعہ نورانیہ سے عالم لاہوت و عالم ملکوت و عالم ناسوت کا وجود ہوگا اور ہر ایک عالم کو جدا جدا فصول متمیزہ کے ذریعہ انواع عالم قرار دیا جائے گا جیسا کہ احادیث مستفیضہ کثیرہ سے ثابت ہے کہ ان کی ذوات مقدسہ سے ملائکہ خلق ہوئے۔ شمس و قمر خلق ہوئے۔ اور آسمان و زمین وجود میں لائے گئے۔

یعنی یہ ذوات مقدسہ شعاع جلال کبریائی ہیں اور باقی تمام کائنات ان ہی کی شعاعیں ہیں۔ یعنی یہ حضرات اصل ہیں اور تمام اشیاء فرع ہیں۔

اس صورت میں بھی ان کا وجود تمام عالم سے مخفی ہوگا۔ لہذا یہ حضرات عالی درجات مدعی اجتہاد کی نوع نہیں قرار پاسکتے بلکہ ان ذوات مقدسہ کا وجود مبارک ہی مؤلف صاحب کے وجود کا سبب ہوگا لہذا اسی صورت میں بھی اتحاد نوع کا عقیدہ باطل ہے۔

اور اگر یہ ذوات مقدسہ تخلیق عالم کے لئے علت فاعلیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو فاعل غیر مفعول ہوتا ہے پھر بھی یہ حضرات اپنے معلولات کی نوع نہیں ہو سکتے جس طرح ان ذوات مطہرہ کا فاعل خدا ہے اور وہی ان کی علت تامہ مختارہ ہے اس لئے یہ حضرات اس کے مثل نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ مطلب ہے جس کی توضیح حضرت صاحب الاموال علیہ السلام فرمے کی توفیق مبارک سے ثابت ہے جس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے رب کے مصنوع ہیں اور تمام خلائق کے مصنوع ہیں۔ یعنی ہم ان کے وجود کی علت ہیں اور اس میں کوئی استبعاد عقلی نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کے مخلوق ہیں اور دیگر خلائق کے خالق ہیں۔ اور خدا احسن الخالقین ہے اس لئے کہ خدا نے لاشے سے ان کو پیدا کیا ہے اور ان ذوات مقدسہ نے شے سے شے کو پیدا کیا ہے۔ لہذا اختلاف معنی کے لحاظ سے یہ حضرات بھی خالق ہیں۔ اور خدا بھی خالق ہے مگر وہ اور معنی سے خالق ہے اور یہ اور معنی ہے۔ اور جب معنی جدا جدا ہیں تو اشتراک لفظ خالق سے شرک لازم نہیں آتا اور نہ یہ غلو کہلاتا ہے۔ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کے بیان حق ترجیاً سے ہم نے پیشتر اس مطلب کو تحریر کر دیا ہے۔ لہذا مؤلف صاحب کی نوع الگ ہے اور ان حضرات کی نوع جدا گانہ ہے۔

اگر یہ ذوات مقدسہ خلقت عالم کے لئے علت صورتیہ کی حیثیت رکھتے ہیں تب بھی یہ حضرات بالفعل علت ہیں اور خلائق معلول ہے اور علت صورت نوعیہ کا وجود قبل وجود معلول مقدر ہوتا ہے لہذا اس حیثیت سے بھی یہ حضرات خلائق کی نوع سے جدا گانہ ہیں۔ پھر مؤلف صاحب جب اپنی صورتوں کا وجود جس علت صورتیہ کے وجود پر تو اور طفیلی تسلیم کرتے ہیں اس کو اپنی نوع میں کس منہ سے داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا اپنی صورت نوعیہ اور صورت جنسیہ پر نظر ثانی کریں اور اس غلط عقیدہ سے توبہ کریں۔

قرآن قصیدہ علیؑ ہے

خطباء و ذاکرین جب فضائل ائمہ خصوصاً فضائل امیر المومنین علیہ السلام بیان کرتے ہیں تو اکثر جو شرس محبت میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن توقیدہ اہلبیت ہے۔ اس پر ناہیبیوں کی رگ عداوت پھڑکنے لگتی ہے اور قرآن میں جس العین جانوروں کا ذکر سنا کر کہتے ہیں کہ کیا یہ قصیدہ اہلبیت ہے آج ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام اشیاء دو قسم پر منقسم ہیں۔ یا تو ان سے خدا کی رضا و خوشنودی کا تعلق ہے یا ناراضی و مخط کا۔

جن چیزوں سے خدا کی رضا کا تعلق ہے وہ دوست خدا ہیں اور جن سے ناراضگی کا تعلق ہے وہ دشمن خدا ہیں۔ اور دوست و دشمن کی شناخت محبت و عداوت اہلبیت خصوصاً محبت و عداوت علی بن ابی طالبؑ ہے لہذا جو بھی علیؑ سے محبت کرے گا وہ دوست خدا ہے اور جو دشمنی کرے گا وہ دشمن خدا ہے۔ دوستوں کے لئے جنت ہے و دشمنوں کے لئے جہنم ہے۔ لہذا علی مرتضیٰؑ علیہ السلام جنت و دوزخ کی کسوٹی ہیں۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مرتضیٰؑ قصیدہ البجۃ و الناس ہیں۔ یعنی ان کے دوستوں کے لئے جنت اور دشمنوں کے لئے جہنم۔ یہ قصیدہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اب ہم حدیث پیغمبر اسلام کے ذریعہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ قرآن قصیدہ علیؑ ہی ہے۔

جناب رسالتآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

معاشر الناس هذا علیؑ انصر کعلیؑ و احقکم بی افریکم الی و اعزکم علیؑ و
اللہ عزوجل و انا عنہ من اصبیان و ما نزلت آیتہ من ضا الا فیہ و ما خطب
اللہ الذین امنوا الا یدابہ و لا نزلت آیتہ مدس فی القرآن الا فیہ و لا شہد الا
بالجنة فی هل اتی علی الانسان الا لہ و لا انزلہا فی سواہ و لا مدس بہا
غیرہ۔ (احتجاج طبرسی ص ۳۲)

ترجمہ:- جناب رسالتآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ بلیغہ غدیریہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو! سُن لو۔ علیؑ سب سے زیادہ میرے ناصر ہیں اور سب سے زیادہ مجھ پر حق رکھتے ہیں اور سب سے میرے قریبی ہیں اور سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں۔ اور خدا نے عزوجل اور میں ہم دونوں علیؑ سے راضی ہیں اور قرآن میں جتنی آیات رضائے خدا و رسول ہیں وہ سب علیؑ کی شان میں ہیں۔ اور ایمان والوں سے جہاں بھی خطاب فرمایا ہے وہاں علیؑ ہی سے ابتدا کی ہے اور قرآن میں جتنی آیات مدح ہیں وہ سب علیؑ ہی کی شان میں ہیں اور سورۃ هل اتی میں صرف علیؑ ہی کے لئے خدا نے جنت کی ملکیت کی گواہی دی ہے ان کے سوا کسی کے

لئے نہیں دی اور علیؑ کے سوا کسی اور کی یہ مدح نہیں کی ہے۔ (تفسیر علیؑ زندہ ہادی جب خود خدا نے قرآن مجید کو تفسیر و مدح علیؑ قرار دیا ہے تو سوائے ناصبی کے کون اعتراض کر سکتا ہے۔

حق تلاوت قرآن حق اہلبیت ہے

خطباء و ذاکرین بیان کیا کرتے ہیں کہ حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام جس شان کی تلاوت فرماتے تھے دنیا میں کوئی بھی ایسی تلاوت نہیں کر سکتا۔ موانیان اہلبیت کو ان بزرگواروں کی تلاوت سُننے کا شوق رہتا تھا اور وہ سن کر وجد میں آجاتے تھے اور اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے مگر ناصبیوں کو وجد میں لانے والی تلاوت بھی پسند نہیں ہے۔ لہذا ہم احتجاج طبری سے ان ذوات مقدسہ کی حسین تلاوت اور وجد میں لانے والی آواز کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اسناد کی ذمہ داری طبری علیہ الرحمۃ نے شروع کتاب میں بیان فرمادی ہے اور ایک ایک حدیث کی صحت کی ضمانت دیتی ہے چنانچہ علامہ ممدوح کی کتاب احتجاج ملت پر تحریر ہے۔

ومروی انہ کان حسن الصوت حسن القراءة وقال يوما من الايام ان علي بن الحسين كان يقرأ القرآن فربما مزج بالماء فصغق من حسن صوته وان الامام لو اظهر من ذلك شيئا لما احتمله الناس قبل له العريكن رسول الله يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن فقال ان مرسل الله كان يحمل من خلفه ما يطبقون -

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں مروی ہے کہ آپ کی آواز نہایت پیاری تھی اور طرز قرأت بھی نہایت پیارا تھا۔ حضرت نے ایک دن فرمایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایسے وجد آور اور دل آویز طرز میں قرآن پڑھتے تھے کہ اکثر راہ گزرنے والے آپ کی تلاوت سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر امام میں یہ کمال موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کمال تلاوت و حسین قرأت کو ظاہر کر دے تو لوگوں میں طاقت برداشت نہیں ہے۔ حضرتؑ کہہ گئے کہ کیا جناب رسول خداؐ لوگوں کو نماز نہیں پڑھاتے تھے اور کیا تلاوت قرآن کی آواز لوگ نہیں سُننے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ رسول اللہؐ اپنی تلاوت میں اتنا حسین ظاہر کرتے تھے جس کو لوگ برداشت کر سکیں، معلوم ہوا کہ محمد و آل محمد علیہم السلام حسین تلاوت و حسین قرأت کا مرکز ہیں۔ ان سے بہتر پیاری اور وجد آور تلاوت کوئی نہیں کر سکتا۔ اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ان حضرات کا طرز تلاوت ایسا دردناک اور وجد آور ہے کہ سُننے والے

بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی لئے یہ حضرات لوگوں کی طاقت برداشت کو ملحوظ رکھ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (ناصریت مودہ بار)

باب التَّوْحِيدِ

خَلَقْتَ مُحَمَّدًا رَأْسَ تَحَدٍ عَلِيمٍ السَّلَامِ

مولف صاحب نے اپنی دونوں کتابوں میں تعریف نور اور اس کے حقیقی اور مجازی معنی نہیں بتائے ہیں۔ خدا ہی تیتوں کا واقف ہے کہ اس میں ان کی کیا مصلحت تھی۔ ہم نور کی تعریف کرتے ہیں تاکہ ان ذوات مقدسہ کی نورانیت معلومین کے ذہن نشین ہو سکے۔ النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لذاته۔ یعنی جس کا وجود نفس الامر میں بالتحقیق ہو اور وہ اپنے وجود سے دوسروں کو بالتحقیق وجود میں لائے۔

اس معنی کے لحاظ سے خدا نور ہے کیونکہ اس کا وجود حقیقی نفس الامر میں بالتحقیق ہے اور وہ دوسروں کو وجود بخشے والا ہے۔ لہذا اللہ نور السموات والارض ہے۔ اپنے حقیقی معنی میں ہے یعنی خدا سموات وارض کا نور ہے یعنی وجود بخشے والا ہے۔ اور محمد و آل محمد علیہم السلام خدا کے بعد تمام خلائق کے لئے نور ہیں کیونکہ ان کا وجود نفس الامر میں بالتحقیق ثابت ہے۔ اور وہ دیگر خلائق کے وجود کا سبب ہیں لہذا یہ حضرات تمام خلائق کے لئے نور ہیں اور خدا ان کے لئے نور ہے۔ اور خدا کے سوا ان کے لئے کوئی شے نور نہیں ہے بلکہ یہ خود تمام اشیاء کے لئے نور ہیں۔ اسی مطلب کو سرکار علامہ مجلسی نے بھی بیان کیا ہے:-

لان هذا العلل الغایة لوجود الاشياء۔ یعنی یہی حضرات تمام اشیاء کے وجود کی علت غائی ہیں اور تمام اشیاء معلول ہیں۔ (مرآة العقول ص ۱۴۱)

ان کا وجود خدا کے وجود سے ظہور میں آیا ہے۔ لہذا خدا ان کے لئے نور ہے۔ اور تمام خلائق کا وجود ان کے وجود سے ظہور میں آیا ہے لہذا یہ حضرات نور العالمین ہیں۔ اور یہی حقیقی معنی نور میں جو ان حضرات کے لئے ثابت ہیں۔ اور اگر نور کے معنی روشنی، مادہ ہوں جیسا کہ عرف عام میں متعمل ہے تو اس کا اطلاق روشن اشیاء پر اضافی ہوگا حقیقی نہ ہوگا۔ مثلاً شمس و قمر اور نجم و کواکب اور برق و آتش۔ ان سب میں روشنی ہے مگر اس روشنی کا ظہور صرف قوت باصرہ سے ہے یعنی آنکھیں دیکھتی ہیں اور پس۔ لہذا قوت سامعہ کے لئے ظہور نہیں ہوا۔ ان پکار توتوں کے لئے یہ روشنی معدوم ہے۔ لہذا ان قوای اربعہ کے لئے روشنی نور نہیں ہے بلکہ ظلمت ہے پس معلوم ہوا کہ حقیقی نور وہی ہے جو بالتحقیق موجود ہو اور دوسروں کے

وجود کا سبب ہو یعنی علل اربعہ میں سے وجود معلول کے لئے علت ہو۔ لہذا محمد و آل محمد علیہم السلام چونکہ سبب ایجاد عالم ہیں اس لئے بالتحقیق نور ہیں۔

مؤلف صاحب چونکہ نور کے معنی ہی نہیں سمجھے اس لئے محمد و آل محمد علیہم السلام کو مجازاً نور کہتے ہیں۔ ہم انشاء اللہ ان کے مجازی قلبی کھولیں گے جس سے ان کے قشری علم کا انکشاف ہو جائے گا۔

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ کسی شے کو وجود میں لانے کے معنی شکل بدلنا نہیں ہیں جیسے دوبارہ کھار، جولاہا، صنعت کار اشیاء کو وجود میں نہیں لاتے ہیں بلکہ اشیاء موجودہ کی شکل بدلتے ہیں۔ لہذا وہ نور نہیں کہلا سکتے۔ مؤلف صاحب اس مطلب کو ذہن نشین کر کے پھر زبان اعتراض کھول کریں:

حدیث حضرت اول العابدینؑ

وعن النبي في حديث طويل قال لا مير المؤمنين عليه السلام ان الله تبارك وتعالى فضل انبياءه المرسلين على الملائكة المقربين وفضلهم على جميع النبيين والمرسلين والفضل بعد ذلك يا علي والائمة من بعدك وان الملائكة لخدامننا وخدام مجيبننا يا علي ان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون للذين امنوا برهم و بولائنا يا علي لولا نحن ما خلق الله تعالى ادم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الارض. (الحديث)

ترجمہ:- اور حضرت رسالتآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث طویل میں وارد ہے کہ آنحضرتؐ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ بالتحقیق خداوند عالم نے اپنے انبیاء مرسلین کو اپنے ملائکہ مقربین پر فضیلت دی ہے اور اس کے بعد یہ فضیلت تمہارے اور تمہارے بعد کے ائمہ کے لئے ہے۔ اور ملائکہ بالیقین ہمارے خدام ہیں اور تمہارے محبوبوں کے بھی۔ اے علیؑ حاملان عرش اور جو کچھ اس کے گرد ہیں وہ سب میرے و حمد اپنے رب کی بجالاتے ہیں اور وہ ان مومنین کے لئے استغفار کرتے ہیں جو اپنے رب پر اور ہماری ولایت پر ایمان لائے ہیں۔ اے علیؑ اگر ہم نہ ہوتے تو خداوند عالم نہ آدمؑ کو پیدا کرتا نہ حوا کو۔ اور نہ جنت کو پیدا کرتا نہ جہنم کو اور نہ آسمان کو پیدا کرتا نہ زمین کو۔ (علم یقین ص ۹)

اس حدیث نبوی سے صاف ظاہر ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام علت خلقت عالم ہیں، اور

اقل مخلوق ہیں۔ اب آپ ان حضرات کو علت خلق تسلیم کر کے علت کی چار قسموں میں سے جس قسم میں بھی چاہیں داخل سمجھیں، یہ علت ہی رہیں گے اور تمام خلائی معلول ہوں گے۔ اور چونکہ ان ذوات مقدسہ کا وجود سبب بقاء عالم بھی ہے لہذا یہ وجود بہر حال باقی رہے گا۔ اگر ان حضرات کو جنس بشریت میں بھی ظاہر کیا جائے گا تب بھی یہ وجود اولے فنانہ ہوگا۔ کیونکہ وجود جنس بشر علت غائی ممکنات نہیں ہے۔ لہذا ان کے وجود مقدس کو قائم رکھتے ہوئے ان حضرات کو کسی بھی شکل و صورت میں تسلیم کیجئے ان کی نوع جداگانہ ہی رہے گی۔ کیونکہ ان کا امتیاز ہی وجود اول ہے اور یہی وہ کمال ہے جو لاشے سے خدا نے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ نے اس وجود کو فنا تسلیم کر لیا اور اپنی نوع میں داخل کھینچ کر صرف حیوان ناطق بنالیا جیسے آپ ہیں تو اس وجود اقلی کے ساتھ تمام خلائی کی فنا لازم آئے گی۔ اور چونکہ وجود خلائی باقی اور مشاہد ہے لہذا ان کا وجود اقلی بھی باقی ہے۔ اس وجود اقلی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ جو جنس بھی ان کے ساتھ منضم کر سکتے ہیں ان کی نوع علیحدہ ہی رہے گی۔ جس وقت بھی آپ نے اس وجود کو ختم کیا اس وقت نہ آپ ہوں گے نہ آسمان۔ مگر یاد رکھئے ان کا وجود اولیٰ پھر بھی فنانہ ہوگا۔ کلی شیء ھالک الا وجهہ۔ یہی وجہ اللہ ہیں یہی فنانہ ہوں گے جیسا کہ ہم پیشتر دلائل وبراہین سے تحریر کر چکے ہیں۔ صرف جنس بشریت ہی ان سے جدا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ حضرات نوع انسان کے لئے معلم شراخ اور بادی ودائی الی اللہ تھے مگر فصل غیر فنانہ ہوگی اس کے لئے اجساد اور منضم رہیں گے جیسے آپ کے لئے عالم برزخ میں اجسام مثالیہ ہوتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

يقول إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة
مكنونة من تحت العرش فاسكن ذالك النور فلذا نحن خلقا
بشرانورمانبيين لم يجعل لاحد في مثل الذي خلقنا منه نصيب
(کافی ص ۲۴۲)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں خداوند عالم نے اپنے نور عظمیت سے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہمارے نور سے عظمیت خدا ظاہر ہوتی ہے۔ پھر ایک ایسے جزو تخلیق سے جو تحت عرش پوشیدہ طور پر جیتا گیا ہوا تھا ہماری تصویر کشی کی پھر اس نور کو تفصیل بخشی۔ پس اس لئے ہم جداگانہ حیثیت کے مخلوق اور بشر نہ ہوتے ہیں۔ اور جس سے ہم پیدا کئے گئے ہیں اس کا مثل تمام خلائی میں کسی ایک کو بھی نصیب نہیں ہے۔ اس حدیث صادق آل محمد علیہم السلام سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے کہ یہ حضرات ایسے جزو

سے مخلوق ہیں کہ ان کے مثل تمام عالم میں کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ لہذا مولف صاحب کو چاہئے کہ صادق اقل علیہم السلام کے ارشاد پر ایمان لائیں اور ان حضرات کو اپنے مثل نوع نہ بنائیں کیونکہ ان حضرات کی خلقت میں دو جز ہیں ایک بشریت اور دوسرے نورانیت۔ اور وہ نورانیت ہی خلقت اقل ہے اور یہی کمال ذاتی ہے جس کے تجھنے سے تمام عقول عالمین حیران ہیں۔ لہذا ان کی نوع جدا گانہ نوع ہے۔ مولف صاحب پہچان کیا، کائنات میں کسی کو بھی یہ کمال ذاتی نصیب نہیں ہے۔

حضرت نے بشر نورانی فرما کر اپنی جنس کی بھی بلندی ظاہر فرمادی ہے۔ اور یہ ان جتنی ماکول و مشروب غذاؤں کا نتیجہ ہے جن سے ابدان کے اجزائے اہلیہ خلق ہوئے ہیں۔ اسی لئے ان کے ابدان کا سایہ نہیں پڑتا تھا اور مکھی بھی ان کے جسم اقدس پر نہیں بیٹھتی تھی اور ان کے پسینہ سے بوئے خوش آتی تھی۔ یہ ان کے اجسام کی فضیلت تھی۔ مگر یہ جنس کے کمالات ہیں، فصل کے کمالات اور اک عقول سے بالاتر ہیں جس کے لئے لفظ "خلقاً" جدا بیان فرمایا ہے۔

قال ابو عبد الله عليه السلام ان الله خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويد الميسوطة على عبادته بالرفقة والرحمة ووجهه الذي يوقى منه وبابه الذي يدل عليه وخزائنه في سمائه واسر ضه نبأ اشهر الاشجار ونبأ الشمار وجرت الانهار ونباي نزل غيث السماء ونبئت عشب الارض وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله. (کافی ص ۱۷۸)

حضرت صادق آل محمد علیہم السلام فرماتے ہیں بالتحقیق خدا نے پہلے ہمیں پیدا کیا اور بہترین خلق قرار دیا اور ہماری تصویر کشی کی اور بہترین تصویر کشی کی۔ اور ہمیں عین اللہ بنایا۔ اور ہمیں ایسا لسان اللہ بنایا جو اس کے مخلوقات میں ناطق ہے اور ایسا دل اللہ بنایا جو شفقت و مہربانی کے ساتھ تمام بندگان خدا پر حاوی ہے۔ اور ایسا جہاد بنا یا کہ خدا کی معرفت اسی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اور ایسا دروازہ بنایا جو خدا تک پہنچاتا ہے۔ اور اپنا ایسا خزانہ دار بنایا کہ زمین و آسمان کے خزانے ان کے ہی قبضہ میں ہیں۔ اسی لئے درخت ہمارے سبب سے پھل دیتے ہیں اور پھل بچتے ہوتے ہیں اور نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ہی سبب سے بارش ہوتی ہے اور سبز و آگاہ ہے اور ہماری عبادت کے سبب خدا کی عبادت کا وجود ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہوتی۔

حضرت صادق آل محمد علیہم السلام کے ارشاد حق بنیاد سے مندرجہ ذیل مطالب پر روشنی پڑتی ہے، یہ حضرات اقل مخلوق ہیں ان کے اشباح و صورتیں خلقی جزو سے ہیں جو زیر پرورش تھیں یہ طینت کا ترجمہ

ہم نے تخلیقی جزو کتاب مجمع البحرین سے کیا ہے یعنی طینت اس جزو کو کہتے ہیں کہ جس سے اعانت لی جائے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرات اُس عالم نور میں جن صورتوں کے ساتھ ظاہر ہوئے وہ زمین کی مٹی سے نہیں بنی تھیں بلکہ ان کا قوام اُس جزو سے تھا جو زیرِ عرش تھا۔ جس چیز سے کسی شے کا قوام ہوتا ہے اس کو مٹی بنان میں مادہ بھی کہتے ہیں۔ خواہ طینت ہو یا کثیف۔ مگر ہم نے لفظ مادہ، لکھنے سے اس لئے اقبال کیا کہ عوام اس لفظ کو کثیف جزو نہ سمجھ لیں جیسا کہ مولف صاحب نے اپنے پیشی ”علم سے لطیف نورانی کو مادہ کا نقیض سمجھا ہے چنانچہ وہ اصول الشریعہ ص ۵۲ میں کتاب کاشف الحقائق کا جواب لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

”اس شبہ کا مختصر مگر تحقیقی جواب اس صاحب کی علمی لغزشوں سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ لفظ مادہ تسلیم کر کے پھر نورانی قرار دیا ہے جو کہ صریح تناقض ہے اور نور کے معنی نہ سمجھنے پر مبنی ہے“

مولف صاحب لفظ مادہ کے معنی ہی نہیں سمجھے۔ مادہ کا اشتقاق مدد سے ہے اور اسی لئے ہر چیز جس سے مدد لی جائے وہ مادہ ہے اسی لئے کسی شے کے وجود میں جس سے مدد لی جائے گی وہ اس کا مادہ ہوگا۔ اگر وجود نورانی میں کسی شے سے مدد لی جائے گی تو وہ مادہ نورانی کہلائے گا۔ اگر وجود جسمانی میں سے کسی شے سے مدد لی جائے گی تو وہ جسمانی کہلائے گا۔ نور اور مادہ میں شتا قص نہیں ہے بلکہ مادہ اس شے کے لئے وضع کیا گیا ہے جس سے کسی شے کے لئے مدد لی جائے اور اس کے وجود میں یہ مدد ہو لہذا مادہ روحانی بھی ہوتا ہے اور جسمانی بھی۔ نورانی بھی ہوتا ہے اور ظلماتی بھی۔ مگر مولف صاحب لفظ مادہ کا کو نہیں سمجھے اور صاحب کاشف الحقائق پر اپنی علمی لغزشوں کی وجہ سے الزام لگا رہے ہیں۔ ہم نے جس حدیث کو پیش کیا ہے اس میں ”طینت“ کا لفظ ہے یعنی جس جزو سے ان کے اشباح و صورت کی تخلیق ہوئی ہے وہ جزو تحت العرش کا ہے یہ بھی اشباح و صورت کے لئے مادہ ہی کہلائے گا یعنی طینت مادہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس سے وجود شے کے لئے مدد لی جائے۔

اسی لئے سرکارِ علامہ مجلسی نے اس حدیث کی شرح میں لفظ طینت کا مقصد لفظ مادہ سے ظاہر کیا ہے حضرت صادق آل محمدؑ کی حدیث مبارک مذکورہ کا دوسرا فقرہ ”عین اللہ“ ہے یعنی خدا نے ان ذوات مقدسہ کو اپنی عین یعنی آنکھ بنایا ہے اور آنکھ اشیا کو دیکھتی ہے یعنی ہماری آنکھ ہمارے جسم کا ایک جزو ہے جس سے ہم دیکھنے کا کام لیتے ہیں۔ خداوندِ عالم جسم و جسمانیات سے منزہ ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اور جن کو آنکھ دیکھتی ہے یعنی مبصرات کو بھی جانتا ہے۔ اسی لئے ”بصیر“ کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ حضرات چونکہ ”عین اللہ“ ہیں لہذا کوئی شے ان حضرات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ان سے کوئی چیز پوشیدہ ہوگی تو یہ نقص ”عین اللہ“ میں ثابت ہوگا۔ اسی لئے ان حضرات نے فرمایا ہے کہ ہم سے دنیا کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور دنیا میں قوت باصرہ کے درجات ہیں لہذا عالم ممکنات میں جس کی بھی سب سے زیادہ قوت باصرہ ہوگی اس کا مقابلہ ان حضرات کی قوت بصیر سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ان حضرات

کو خداوند عالم نے اپنی آنکھ فرمایا ہے لہذا ان کے بے مشش جہات یکساں ہوں گے۔ یہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں جیسا کہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے بلکہ یہ جس کو چاہتے ہیں پر دے ہٹا کر دکھاتے ہیں بلکہ جنت بھی دکھا دیتے ہیں جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جنت دکھائی، بہت ہی موٹی نہیں اور باغات کا نظارہ کرایا یعنی ان میں یہ بھی اقتدار ہے کہ دوسروں کے لئے غیب کی چیزیں عالم شہود میں کر دیتے ہیں۔

حضرت صادق آل محمدؑ کی حدیث کا تیسرا فقرہ "لسانہ الناطق" ہے یعنی یہ حضرات خدا کی لسان ناطق ہیں یعنی خداوند عالم خود کلام نہیں کرتا وہ اجل وارفع ہے اس سے کہ الفاظ و اصوات کا اس کی ذات سے تعلق ہو۔ لہذا اس کے ارادے اور مشیت کا اظہار ان ہی ذوات مقدسہ سے ہوتا ہے لہذا یہی خدا کی لسان ہیں۔ وہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے۔ اگر کوئی کلام لفظی ہے تو ان ہی کی ذات مقدسہ سے وابستہ ہے۔ رہا کلام نفسی، اس کا وجود خیالی ہے حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ کتب کلامیہ میں مرقوم ہے۔ لہذا خدا اپنے ارادہ و مقدرات کا اجراء ان ہی حضرات کے ذریعہ کرتا ہے جیسا کہ سرکار علامہ مجلسیؒ نے اجماعاً امر خدا کو تمام خلائق کے لئے ان ہی کی ذوات مقدسہ سے وابستہ قرار دیا ہے جیسا کہ ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں۔ اس کا واضح ثبوت حضرت صادق آل محمد علیہم السلام کے اس فقرے میں ہے "ویدہ الیہ بسوطة علی عبادہ" ہمیں خداوند عالم نے ید اللہ بنایا ہے یعنی خداوند عالم اجل وارفع ہے اس سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائے۔ وہ اعضاء و جوارح سے مبرا ہے وہ اعضاء و جوارح کا خالق ہے وہ خود متکلب بالفعل نہیں ہوتا بلکہ ارادہ کرتا ہے اور اس کے بنائے ہوئے علل و اسباب متحرک ہو جاتے ہیں اور فعل وجود میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ حضرات خداوند عالم کا ایسا ہاتھ ہیں جو تمام عباد پر حاوی ہے۔

خمیر طینت آدم بذات خود خدا کا فعل نہیں

خداوند عالم آدم کی تخلیق کے لئے نہ خود قسم قسم کی مٹی لایا ہے اور نہ قسم قسم کا پانی اور نہ ان دونوں کو ملا کر آٹے کی طرح خمیر کیا ہے، نہ اس نے ٹھونکیں ناری ہیں۔ یہ سب کام بذریعہ علل و اسباب کرتا ہے۔ یعنی پانی اور مٹی لانے والے اور دونوں کو ملا کر خمیر کرنے والے اور شتمہ تیار کرنے والے اور حضرات ہیں۔ جن کا فعل خدا کا فعل کہلاتا ہے مگر یہ سب کچھ اس کے ارادہ سے ہوتا ہے اس لئے وہ اپنی ذات کی طرف نسبت دے کر فرماتا ہے "واذا سوتیدہ و نفخت فیہ من مادی" یعنی اے فرشتو! جو میں آدم کا جسد آبی گل کے خمیر سے تیار کروں اور روح پھونک دوں تو تم آدم کے سامنے جھک جانا۔ کلام اس کے اُمتداد کرتے ہیں مگر اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرماتا ہے "لما خلقت بییدی" یعنی آدم کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب وہ دو ہاتھ کون ہیں جن کو خدا اپنے ہاتھ کہتا ہے۔ اگر وہ ید اللہ یہ کہہ دیں

کہ کام ہم نے کیا ہے اور اس کے ارادہ کے مطابق کیا ہے اور اس کے امر سے کیا ہے تو اس میں کوئی استبعاد عقلی ہے اور اس میں کوئی غلو ہے۔ کیونکہ خدا کے تمام امور علل و اسباب کے تحت انجام پاتے ہیں۔ روح ملک الموت نکالتا ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے مگر خدا اس کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے جیسا کہ خود فرماتا ہے۔ اور تیسری جگہ فرماتا ہے کہ میرے بے شمار فرشتے روح نکالتے ہیں اس کا مطلب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ الارادۃ و امر خدا کا ہوتا ہے اس لئے اس نے اپنی طرف نسبت دی ہے اور اس کام کے لئے اس نے ملک الموت کو پیدا کیا ہے اور وہ بامر خدا روح نکالتا ہے اس لئے اس کی طرف نسبت دی ہے۔ اور چونکہ ملک الموت کے ماتحت بے شمار فرشتے پیدا کئے ہیں جو ملک الموت کے حکم پر روح نکالتے ہیں اس لئے ان کی طرف بھی نسبت دی ہے لہذا تینوں نسبتیں صحیح ہیں۔ (احتجاج طبرسی ص ۱۱۲)

یعنی محبت خدا بھی ہے ملک الموت بھی ہے اور دیگر ملائکہ بھی اور ارادۃ رب جمیع مقادیر امور میں محمد و آل محمد علیہم السلام پر نازل ہوتا ہے۔ لہذا یہ بھی محبت ہیں اور فرشتے ان کے خدام ہیں مشیت و ارادہ کا ان کا بھی حضرت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح زندہ کرنا بھی ان کی طرف اسی طرح منسوب ہونے میں کوئی استبعاد نہیں ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ”اسی البدن“ کی نسبت اپنی طرف دی ہے کہ میں مرنے زندہ کرتا ہوں اور ان وفات مقدسہ نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے۔ آئندہ وہ معجزات کے باب میں مفصل تحریر ہوگا کیونکہ یہ حضرات تمام کمالات انبیاء کے حامل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ لہذا ان حضرات کا وظیفہ اظہار ارادۃ و مشیت رب اور اصدار مقدرات خدا ہے کیونکہ ان کا امر خدا ہے اور ان کے اس وظیفہ کے ماتحت احوال و اموات، رزق و خلق بلکہ تمام امور انجام پاتے ہیں جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین کا ارشاد ہے:-

”فعل امتناء اللہ فعل خدایہ“

انما امر الابدال الخلق اظہار قدرته و ابداء سلطانه و تبیلین براہین حکمہ فخلق ما شاء کما شاء و اجری فعل بعض الاشیاء علی یدی من اصطفاه من امتائه و کان فعلهم فعله و امرهم امره کما قال ومن یطعم الرسول فقد اطاع الله۔ (احتجاج ص ۱۱۲)

یعنی خداوند عالم نے صرف اپنے اظہار قدرت و اعلان سلطنت اور بیان براہین حکمت کے لئے خلایق کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے پس اس نے جو چاہا خلق فرمایا اور چونکہ وہ بذات خود یہ افعال انجام نہیں دیتا جیسا کہ ابھی ہم تحریر کریں گے اس لئے، اس نے بعض اشیاء کے کام کا اجرا اپنے منتخب امتاء کے ہاتھوں فرمایا ہے اور ان حضرات کا امر و حقیقت خدا ہی کا امر ہے جیسا کہ اس نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص میرے رسول

کی اطاعت کرے گا اُس نے درحقیقت میری اطاعت کر لی۔ (احتجاج)
 قال امیر المؤمنین علیہ السلام فہو تبارک وتعالیٰ اجل واعظم من
 ان یتولی ذلک ینفسہ وفعل مرسلہ وملائکۃ فعلہ لانہم
 بأمرہ یعملون۔ (احتجاج طبری ص ۱۲۷)
 حضرت مولائے کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ:-
 ”خداوند عالم کی ذات اجل وارفع ہے اس سے کہ وہ یہ کام بذات خود انجام دے اس
 کے فرستادوں اور اس کے ملائکہ کا فعل درحقیقت خدا ہی کا فعل ہے کیونکہ یہ حضرات
 اس کے امر کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔“

حضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی

قال (الزندیق) فمن این اثبت انبیاء و مرسلات علیہ السلام الما اذا
 اثبتنا ان لنا خالقاً صانعاً متعالیاً عنا وعن جمیع ما خلق وکان ذالک
 الصانع حکیماً العجزان یشاہدہ خلقہ ولا ان یلا مسوۃ ولا ان
 یباشرہم ویبأشروہ ویجأہم ویجأجوه ثبت ان لہ سفرات فی خلقہ
 وعبادہ۔ (احتجاج طبری ص ۱۲۸)

حضرت امام رضا علیہ السلام نے وجود صانع عالم زندیق کے سامنے ثابت کر دیا تو اس زندیق
 نے کہا کہ انبیاء و مرسل کا جو آپ کس طرح ثابت کرتے ہیں تو جناب امام رضا علیہ السلام نے
 فرمایا کہ جب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا خالق و صانع ہے اور وہ ہم سے اور تمام مخلوقات سے
 جدا اور بلند ہے اور عظیم ہے اور خلق کے لئے ناممکن ہے کہ اس کا مشاہدہ کریں اور ناممکن
 ہے کہ اُس کے ہاتھوں سے مس کریں اور ناممکن ہے کہ اس سے ملیں جلیں مصاحبت کریں
 اور نہ وہ خود ان سے مل سکتا ہے اور مصاحبت کر سکتا ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ خود ان
 سے ثبوت و دلیل کی گفتگو کرے۔ اور یہ اُس سے دلیل و ثبوت کی گفتگو کریں۔ اس لئے خدا
 ہو گیا کہ اس نے اپنے اور مخلوقات کے درمیان سفر و مقرر فرمائے ہیں۔

اس ارشاد معصوم سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خدا بذات خود ہم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کے امور
 کی انجام دہی اس کے سفیروں کے ذریعہ ہوتی ہے۔
 حضرت خالق آل محمدؐ کا ارشاد گرامی:-

اما قول الواصفین انه ینزل تبارک وتعالیٰ عن ذالک فانہا یقول ذلک من

ینسبہ الی نقص و زیادۃ و کل متحرک محتاج الی من یحرکہ او یتحرک بہ فمن ظن بالله الظنون فقد هلك فاحذر وافی صفاتہ من تقفوا علی حد تحد ونبہ بنقص او زیادۃ او تحریک او تحریک او زوال او استئزال او نهوض او قعود فان الله جل وعز عن صفت الواصفین ونعت الناعتین وتوہم الموهمین۔ (احتجاج طبرسی ۱۹۵)

حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے بزرگ و برتر و منزہ از عیب کو نزول کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ خدا اترتا ہے یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جو اس کی ذات کی طرف کمی اور زیادتی کی نسبت دے۔ یاد رکھو کہ ہر متحرک محتاج ہے حرکت دینے والے کا یا جس کے ساتھ حرکت کرے اس کا جو ایسے گمان کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ خدا کی صفات کے متعلق اس بات سے ڈرو کہ تم اس کے لئے حد بندی کرو کی یا زیادتی کے لفظوں سے یا اس کے لئے خود حرکت کرنا یا دوسرے کا اس کو حرکت دینا یا ایک جگہ سے خود ہٹنا یا اس کو اتارنا یا اس کا اٹھنا یا بیٹھنا وغیرہ سے متصف کرنے سے ڈرو وہ وہم و خیال سے بلند ہے۔

جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فان هذا من المحال الذي لا لاخفاء به وإن من بنا عز وجل ليس كالمخلوقين يجبى ويذهب ويتحرك ويقابل شيئاً حتى يوتى به۔ (احتجاج ۱۹۵)

ایک سائل کے جواب میں فرمایا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ خدا ہمارے سامنے آجائے کہ ہم اس سے دوبارہ دیکھ سکیں؟ آنحضرت نے فرمایا کہ یہ بات تو ظاہر بظاہر محال ہے۔ ہمارا رب اجل وارفح ہے۔ وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ آئے اور جائے اور حرکت کرے اور سامنے آجائے کہ اس کو لایا جائے؟

اس حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہو گیا کہ خدا بذات خود اپنے تمام امور انجام نہیں دیتا۔ اس کے لئے محال ہے کہ وہ خود حرکت کرے۔ اس لئے اس نے اپنے سفراء پیدا کئے ہیں۔ در نہ انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین اور آئمہ طاہرین کے پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ لہذا ان تمام احادیث معصومین سے ثابت ہوا کہ خدا کے امتدادیہ کام کرتے ہیں صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم وجہ اللہ ہیں۔ ہمارے ہی ذریعہ سے خدا تک پہنچا جاتا ہے۔ اس صفت وجہ اللہ کی تشریح پیشتر گزر چکی ہے۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا ہے کہ ہم باب اللہ ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح درود
ایک درمیانی چیز ہے کہ اس کے ذریعہ مکان میں داخل ہوا جاتا ہے اور اسی کے ذریعہ اندر کی چیزیں باہر
آتی ہیں اسی طرح ہم خالق و مخلوق کے درمیان ہیں۔ اس کے امور ہم تک پہنچتے ہیں اور پھر اس کے
بعد خلق تک پہنچتے ہیں۔

مؤلف کا اقرار کہ ”محمد و آل محمد علیہم السلام جہلا گانہ نوع ہیں“

”ان تمام خطابات و القاب سے ثابت ہے کہ یہ حضرت خدا اور خلائق کے درمیان ایک تیسری
حیثیت رکھتے ہیں نہ یہ حضرات خالق جیسے ہیں اور نہ مخلوق جیسے اس لئے تو درمیانی مخلوق ہیں اور ایک
جنبہ ان کا خدا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور دوسرا مخلوق کے ساتھ۔ لہذا یہ حضرات تمام خلائق خدا سے جدا گانہ
نوع ہیں۔ چنانچہ مولف صاحب سے خدائے قادر نے یہ تحریر لکھوائی ہے جس کو یہ خود نہیں سمجھ سکتے اس لئے
قہری طور پر لکھ گئے اور یہ حق کا اعجاز ہے۔ ملاحظہ ہو اصول الشریعہ ص ۱۱۱
”چنانچہ صاحب مقدمہ تفسیر مرآۃ الانوار و مشکوٰۃ الاسرار ان ہی دونوں جنبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
لکھتے ہیں:-

من الجهة الروحانية التي بسببها كانوا قابليين للتفويضات التي اختصت
بهم وبها صادوا وسائط الاستفادة من طرف الله كما انهم من جهة
البشرية كانوا وسائط ايصال احكام الله وغيرها الى المخلوقات
یہ بزرگوار روحانی حیثیت کی وجہ سے تفویضات مخصوصہ اور وسیلہ بننے کے قابل ہوتے ہیں
اور بشریت والے جنبہ کی وجہ سے اللہ کے احکام کو گوں تک پہنچاتے ہیں۔ ملاحظہ ہو اصول الشریعہ ص ۱۱۱

مولف صاحب نے عربی عبارت کا ترجمہ غلط کر کے عوام کو دھوکا دیا ہے مگر پھر بھی دو جنبوں کا اقرار
دینی زبان سے ثابت ہے ایک جنبہ روحانی اور دوسرا جنبہ بشری؛ اور ان دونوں کا مجموعہ حجت اللہ
لہذا ہماری اور ان کی نوع جدا گانہ ہوتی۔ صرف ان میں بشریت ہی نہیں ہے کہ آپ کی نوع بن سکیں بلکہ
ایک دوسرا کمال روحانی بھی ہے جس کے ذریعہ خدا سے فیوض حاصل کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ اگر وہ
جنبہ نہ ہوتا تو فیوض حاصل نہ کر سکتے۔ اس جنبہ کو ہم فصل میز کہتے ہیں کہ جس کے ذریعہ فیوض الہی بذات
خود حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ ورنہ مؤلف صاحب بھی ان فیوض الہی سے نوازے جاتے۔ لہذا بشریت
کے علاوہ یہ دوسرا جنبہ ہے جو عطیہ الہی ہے اور اسی جنبہ کی حقیقت کا ادراک عقول خلائق کے حدود سے
خارج ہے۔ اب ترجمہ کی غلطیاں اور فریب دہی ملاحظہ فرمائیے:-

مؤلف کی بددیانتی کا بین ثبوت ملاحظہ فرمائیں:

”یہ بزرگوار روحانی جہت کی وجہ سے فیوضات مخصوصہ اور وسیلہ بننے کے قابل ہوتے ہیں اور بشریت والے جنبہ کی وجہ سے اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔“ (اصول الشریعہ ص ۱۷۷)
یہ ترجمہ قطعاً غلط ہے اور مؤلف کی علمی لغزشوں کا بین ثبوت ہے۔ پہلے ہم اس کا صحیح مطلب خیر ترجمہ کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے:-

(اور یہ حضرات جنبہ روحانی کے سبب سے ان فیوضات کے قابل ہیں جو ان مقدرہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور اسی جنبہ روحانی ہی کی وجہ سے اپنی طرح مخلوقات کے لئے بھی خدا سے فائدہ حاصل کرنے میں مخلوقات کے لئے وسیلہ ہیں جس طرح جنبہ بشریت کے سبب سے خدا کے احکام اور غیر احکام مخلوقات تک پہنچانے میں خدا کے لئے وسیلہ ہیں، صاحب کتاب نے اس روحانی جنبہ کے ذواثر بتائے ہیں۔ پہلا اثر تو یہ ہے کہ یہ حضرات خود اپنی ذوات مقدسہ کے لئے خدا سے فیوضات حاصل کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔
اور دوسرا اثر یہ بتایا ہے کہ یہ حضرات دو حیثیت سے وسیلہ ہیں۔ ایک حیثیت وسیلہ مخلوقات کے لئے ہے اور دوسری حیثیت وسیلہ خود خدا کے لئے ہے۔
مخلوقات کے لئے وسیلہ کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خود براہ راست خدا سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے لہذا یہ حضرات مخلوقات کے لئے خدا سے فائدہ حاصل کرنے میں مخلوقات کے لئے وسیلہ ہیں۔
اور خدا کے لئے وسیلہ کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خود براہ راست اپنے احکام وغیرہ مخلوقات تک نہیں پہنچا سکتا تھا لہذا یہ حضرات مخلوقات تک احکام وغیرہ پہنچانے میں خدا کے لئے وسیلہ ہیں۔
اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات عالم ظہور میں دو جنبوں سے مرکب ہیں ایک جنبہ روحانی اور دوسرا جنبہ بشریت۔ جنبہ روحانی کے آثار جدا گانہ ہیں اور جنبہ بشریت کے آثار جدا گانہ۔
ہمارے ساتھ ان کی شرکت صرف جنبہ بشریت میں ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں احکام خداوندی پہنچاتے ہیں خدا کے وسیلہ بن کر۔ اور جنبہ روحانی کی وجہ سے یہ حضرات ہم سے ممتاز ہیں۔ اور اسی جنبہ کے آثار یہ ہیں کہ وہ اپنے لئے بھی فیوضات حاصل کرتے ہیں اور ہمارے لئے بھی ہمارے وسیلہ بن کر۔
لہذا جنبہ روحانی کے آثار کا کوئی مبداء ضرور ہے اور وہ جوہر ذاتی ہی ہو سکتا ہے ورنہ تسلسل لازم آئے گا اور وہ باطل ہے۔ لہذا یہ جوہر ذاتی ان کی فصل مین ہے اور بشریت ان کی جنبس ہے اور دونوں سے مل کر ان کی نوع جدا گانہ ہے۔
دوسری غلطی اس ترجمہ میں یہ ہے کہ احکام اللہ وغیرہ ”میں لفظ غیرہ“ کا ترجمہ کھا گئے

ہیں کیونکہ احکام سے مراد شرعی امور ہیں اور غیرہا سے مراد تخلیقی امور ہیں جیسے معجزات و خوارق عادات جن کے اظہار کے لئے بھی یہ خدا کے وسیلے ہیں۔ اس لئے ”غیوہا“ کا ترجمہ ہی مبہم کر گئے کیونکہ اگر اس کا ترجمہ ہوتا تو ناظر کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا کہ وہ دو قسمیں کیا ہیں جن کے لئے ان حضرات کو واسطہ بنایا گیا ہے۔ ایک تو احکام ہو گئے، دوسرے امور کیا ہیں جن کا پہنچانا بھی ان ہی کا وظیفہ ہے۔ اس لئے امور تخلیقی کو مبہم کر گئے اور غیوہا کا ترجمہ کھا گئے۔ پھر اس کے بعد صاحب کتاب نے ان امور کو پہنچانے کے لئے موصل الیہم کا ذکر کیا ہے یعنی خدا کے امور جن کو پہنچاتے ہیں وہ کون ہیں۔

اس کے لئے صاحب کتاب نے لفظ ”خلق“ استعمال فرمایا ہے یعنی مخلوقات خدا۔ مگر مولف صاحب نے اس کا ترجمہ لوگوں کیا ہے تاکہ عوام کو گمراہ کیا جائے کہ ان حضرات کا تعلق صرف انسانوں ہی سے ہے۔ حالانکہ ان کا تعلق تمام خلائی کے ساتھ ہے۔ مگر عوام کو دھوکا دیا گیا ہے کہ نبی و امام صرف ہم لوگوں کے ہی لئے بنائے گئے ہیں دیگر خلائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تاکہ ان حضرات کے تصرفات فی الحقیقہ کا انکار ہو جائے اور بس۔ اتنا ثابت ہو کہ یہ حضرات سوائے شریعت پہنچانے کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے حالانکہ خدا کے امور خلق بھی ان ہی حضرات کے واسطے انجام پذیر ہوتے ہیں جیسا کہ ہم کچھ تحریر کر چکے ہیں اور کچھ آئندہ تحریر کریں گے۔

یہ ہے مولف کی تحقیقات کا ادنیٰ کرشمہ کہ اہلبیت طاہرین علیہم السلام کو امور تخلیق سے بالکل الگ تھلک کر دیا ہے جس سے معجزات کا انکار بھی لازم آتا ہے اور اپنے جیسا بشر بنا کر اپنی نوع کے افراد کا ملکہ کا درجہ دینے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی یہ حضرات اعلم العلماء الاعلام کے حدود میں رہیں اور بس تاکہ یہ حضرات اعلم ہوں اور مولف علمائے اعلام۔ یہ بددیانتی ہرگز قابل معافی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ خیانت فضیلت اہلبیت کے باب میں کی گئی ہے اور ان حضرات مقدسہ کو ایک بڑے مولوی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ناصبیوں کی شناخت کس طرح کرانی ہے کہ یہ لوگ جہاں سے ذوات مقدسہ میں عیب نکالیں گے اور پھر بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے جیسا کہ مولف صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں معاذ اللہ یہی حضرات جاہل تھے اور اپنی کتیرہ کجی پتہ نہیں دے سکتے تھے کہ کس گھر میں چھپی ہوئی ہے۔ اور ان حضرات کو تو بھول چوک بھی ہوتی تھی۔ اور خدا تو اتنا قادر ہے کہ وہ ایک پتھر سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔

ذرا بتائیے کہ پتھر اگر مڑے زندہ کرنے لگے اور اندھوں کے منہ پر ہاتھ پھر کر انھیں دینے لگے تو وہ پتھر تو نہیں کہلا سکتا اُس کو تو پتھر مثل عینے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ اس نے معجزات دکھا کر مولف سے اپنی عظمت اور خدا کی بارگاہ میں اپنی محبوبیت ثابت کر دی ہے لہذا اس کا اتباع کرنا پڑے گا جس گندگی پر وہ بیٹھے مولف کو بھی اس کی سیرت پر چلنا پڑے گا اور اگر وہ لوگوں کا خون چوسے تو مولف کو تو پہلے ہی عادت

ہے۔ مگر اب مجھ کی طرح ہٹانے اور دھتکارنے پر بھی خون چوسنے کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا اور مجھ کی طرح چھوٹے بڑے گدھے گھوڑے میں تمیز نہیں کرنی پڑے گی اور نبی و ائمت سب کو ایک ہی نوع میں تسلیم کرنا پڑے گا۔ خدا کے بندہ اگر آپ کو خدا کی قدرت کاملہ ہی دکھائی ہے تو خود ان ذوات مقدسہ کے کمالات کو پیش کر کے ان ذوات مطہرہ کے خالق کی عظمت و جلالت اور قدرت کاملہ کو پیش نہیں کر سکتے تھے اور دنیا کے سامنے یہ فخر یہ بیان نہیں کر سکتے تھے کہ جب یہ مخلوق اس شان کے ہیں تو ان کا خالق کس شان کا ہوگا۔ مگر چونکہ توہین و تحقیر الہیت کا ایک ہی پہلو نکل سکتا تھا کہ ان کو خدا کے مقابل میں لا کر ناقص و حقیر و محتاج بناؤ اس لئے بہانہ یہ کیا کہ ہم خود ان کی قدرت کاملہ کو بتا رہے ہیں کہ آئمہ طاہرین تو بڑی چیز ہیں وہ تو ایک مجھ سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔

خدا کے بندہ یہ بھی تو بتائیے کہ کبھی خدا نے آئمہ طاہرین والے کام کسی مجھ سے آج تک لئے ہیں؟ اور اگر مجھ سے کابریت لے تو مجھ مجھ بھی تو آپ ہی کی نوع کا فرد کامل ہوگا۔ مجھ پر مجھ مجھ تو نہیں رہے گا آپ جیسا بشر ہوگا ورنہ آپ کا بادی نہیں ہو سکتا۔

کیا آپ کے اس امکان عقلی کے اصول پر آپ کے لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کو بندہ بنا کر مدرسہ میں لڑکوں کو پڑھانے کا کام سپرد کر دے تو کیا خدا یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیا خدا کی قدرت کاملہ کے اظہار کا یہ طریقہ آپ کو پسند آئے گا۔ خدا نا شرم کر و شرم کر و۔ اہلبیت طاہرین کی توہین کے یہ طریقے ترک کر دو اس کے بعد صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے و خذانہ فی سماء و ارض و ہم خدا کے خزینہ دار ہیں اُس کے آسمانوں اور اس کی زمین میں۔

ہم پہلے خدا کے خزانہ و آسمان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ صاحب مجمع البحرین تحریر فرماتے ہیں :-

خزائن السموات والارض ما خزن الله فيهما من الامهات والامهات ومعانيش العباد

یعنی آسمان و زمین کے خزانوں کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ان دونوں میں پوشیدہ طور

پر جمع کر دیا ہے وہ سب خدا کے خزانے ہیں اور وہ خدا کے ارزاق اور بندگان کی معیشتیں ہیں۔

یعنی خداوند عالم نے زمین و آسمان میں جو کچھ رزق پیدا کیا ہے اور اپنے بندوں کی معاش کا انتظام فرمایا ہے وہ سب خدا کے خزانے ہیں اور محمد و آل محمد علیہم السلام اُن کے خزینہ دار ہیں۔ یعنی جو کچھ خزانوں سے نکلتا ہے وہ حسب ارادہ خدا یہ ذوات مقدسہ ہی نکلتے ہیں۔ کیونکہ یہ حضرات محل مشیت خدا ہیں۔ امر اس کا ہوتا ہے اور رزق تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا رزق کی نسبت دونوں طرف ہے۔ خدا کا امر ہوتا ہے اس لئے وہ رزق ہے اور محمد و آل محمد علیہم السلام اس کی مشیت کے مطابق عطا کرتے ہیں لہذا یہ رزق ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام نے تفصیلی طور پر مشترک لفظ کو مختلف معنی کے لحاظ سے خالق و مخلوق دونوں میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور غلو سے بچنے کا یہی طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ لہذا ان کو رزق کہنا غلو نہیں ہے۔ خدا خیر الرازقین ہے اور یہ صرف

لائق۔ اس کے بعد حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کے یہ فقرات ہیں:-

جب حضرت نے زمین و آسمان کے خزانوں یعنی رزق و معیشت کا ذکر فرمایا اور اس کی تقسیم و خزانہ داری بیان فرمادی تو آپ نے اب ان ارزاق و معاش کا ذکر فرمایا ہے جو آسمان و زمین میں ہیں۔

بِنَاثَمَرَاتِ الشَّجَارِ وَابْنَعَتِ الشَّمَاهِ وَجَرَّتِ الْأَنْهَارُ وَبَنِي أَنْزَلَ غَيْثَ السَّمَاءِ وَبَنِيَّتِ عَشْبَ الْأَرْضِ۔

یعنی ارادۂ رب کے مطابق ہمارے سبب سے درخت پھل دیتے ہیں اور شجرہ پختہ ہوتے ہیں اور نہریں جاری ہوتی ہیں اور ہمارے ہی سبب سے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے سبزہ اُگتا ہے۔ یہ چیزیں تو معمولاً ہیں ہی وہ تو سبب خلقت عالم ہیں۔ مگر چونکہ خزانہ دار آسمان و زمین بھی ہیں اس لئے زمین و آسمان کے ارزاق و معاش کا ذکر فرمایا ہے جو پہلے فقرہ ”خزانہ“ کی تفصیل و تشریح ہے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے آخر میں ان سبب صفات و کمالات کا مکمل ثبوت عطا فرمایا ہے:-

وَبَعَادَتُنَا عِبَادَ اللَّهِ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عِبَدَ اللَّهُ

یعنی ہماری ہی عبادت کے سبب سے خدا کی عبادت ظہور میں آئی اور اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت ہی نہ ہوتی؟

اس فقرہ نے بتا دیا کہ ہم ہی سب سے پہلے پیدا کئے گئے اور ہماری عبادتوں کے ذریعہ دیگر مخلوق نے خدا کی عبادت کی تھی۔ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت کا وجود نہ ہوتا۔ اور چونکہ خدا نے تمام مخلوق کو عبادت کئے پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو عبادت خدا کا حکم دیا گیا ہے اور طریقہ تفصیل امر خدا کا ذریعہ ہم ہیں خواہ وہ امر خدا شریعت سے متعلق ہو یا تخلیق سے ہر ایک امر کی تعمیل ہی عبادت خدا ہے۔ اور جمیع اشیاء کے امور کا اجرا خدا نے ہم سے متعلق کیا ہے۔

اس کی تائید و تصدیق سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ بھی فرما چکے ہیں جیسا کہ ہم گزشتہ اوراق میں تحریر کر چکے ہیں کہ تمام کائنات پر ان ذوات مقدسہ کی اطاعت واجب و لازم قرار دی۔

مولف صاحب ہمارے ان مضامین کو حیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کیونکہ ان کی نظر نوع بشری کی حدوں میں محدود ہے اس لئے انہیں یہ مضامین ان کی معین کردہ حد سے تجاوز معلوم ہوتے ہیں اور وہ فوراً غلو کا فتویٰ صادر فرمادیتے ہیں جب تک ان کی نظر حد بندیوں کی زنجیروں سے نہیں نکلے گی اس وقت تک ہمارے مضامین ان کے قلوب پر باگراں ہوں گے۔ لیکن جو کچھ بیان کیا ہے یہ تو ہمارے علوم کی حد ہے حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کے مراتب عالیہ کے حدود تک ہم پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہم کیا عقلاً

حیران ہیں، حکماء سرگردان ہیں، علماء سرگرم بیان ہیں کہ ان ذوات مقدسہ کے فضائل و مراتب کی ایک شان اور ایک وصف کو بھی بیان کر سکیں جس کو مؤلف صاحب خود ہی تسلیم کر چکے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے خطبہ کو ٹھانٹیں مانتا ہوا سمندر اور ابلتا ہوا چشمہ بتا چکے ہیں۔ مگر پرناک وہ ہیں رہے گا یعنی نوع بشر ہی میں داخل رہیں گے خواہ اُن پر کچھ ہی گزر جائے اپنی اکڑ نہیں جائے گی یہی وہ تکبر ہے جس نے بڑوں بڑوں کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ (تکبیر عز و اذیل را خوار کرد)

حدیث امام زین العابدین علیہ السلام

عن ابی حمزة الثمالی قال سمعت علی بن الحسین علیہما السلام یقول ان الله خلق محمداً وعلیاً والطیبین من نور عظمته واقامهما اشباحاً قبل المخلوقات ثم قال ان الله لم یخلق خلقاً سواکم بلی والله لقد خلق الله الف الف آدم والف الف عالم وانت والله فی آخر تلك العالَم۔
(بخار الانوار جلد ۴ ص ۲۵۶)

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بالتحقیق خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام اور حضرت طیبین علیہم السلام کو پیدا کیا ہے اپنی عظمت کے نور سے یعنی جس سے عظمت خدا ظاہر ہوتی ہے۔ اور ان کو خدا صورتوں میں قائم رکھا اور ان کی خلقت مخلوقات سے پہلے فرمائی پھر حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ خداوند عالم نے تمہارے سوا کوئی اور کوئی مخلوقات پیدا نہیں کی ہے؟ ہاں خدا کی قسم! خداوند عالم نے ہزار در ہزار آدم اور ہزار در ہزار عالم پیدا کئے ہیں اور تم خدا کی قسم اس عالم کے آخر میں ہو۔

اس ارشاد امام علیہ السلام سے بھی ثابت ہوا کہ ان ذوات مقدسہ کی خلقت تمام خلائق سے پہلے ہے اور ان کا وجود اولیٰ فنا نہیں ہوا ہے اور وہی وجود حقیقی اولیٰ بشریت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ لہذا یہ حضرت کی شکل بشر میں جلا گانہ نوع ہیں۔ صرف بشر نہیں ہیں بلکہ شکل بشر میں ہیں۔ بشریت ان کی جنس ہے اور فصل وہی کمال وجودی ہے جس کے ادراک سے عقول حیران ہیں اور یہی کمال مؤلف کے لئے لایخیل مسئلہ ہے جس کو یہ نہیں سمجھ سکے اور اپنی نا سچی سے ان ذوات مقدسہ کو اپنی نوع میں داخل کرنے کے دسپے ہیں اور اسی غلط عقیدہ کو مؤمنین کو کام پر مستلط کرنا چاہتے ہیں خدا انہیں راہ راست پر لائے۔

حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

عن ابی جعفر علیہ السلام انه قال ان الله سبحانه تفرّد فی وحدانیته ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً ثم خلق من ذلك النور محمداً وعلیاً و عترته علیهم السلام ثم تكلم بكلمة فصارت روحاً واسكنها فی ذلك النور واسكنه فی ابداننا فنحن روح الله وكلمته احتجب بنا عن خلقه فماتر لنا فی ظل عرشه خضر امسبحین تسبیحه ونقدسه حین لا شمس ولا قمر ولا عین تطرف ثم خلق شیعتنا وانما سموا شیعة لانهم خلقوا من شعاع نورنا۔ (بحار الانوار ج ۲، ص ۲۵۵)

”حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ با تحقیق خداوند عالم اپنی وحدانیت میں منفرد ہے اس نے اپنے ایک کلمہ سے ہمارا نور پیدا کیا ہے۔ پھر اس نور سے محمد و علی اور ان کی عترت علیہم السلام کو پیدا کیا پھر اپنے ایک کلمہ سے روح کو پیدا کیا اور اس روح کو اس نور میں رکھ دیا۔ پھر اس کو ہمارے ابدان میں رکھ دیا۔ پس ہم روح اللہ اور ایسے کلمہ اللہ ہیں کہ جس کو خدا نے اپنی ذات اقدس اور اپنی خلق کے درمیان حجاب و وسیلہ بنایا ہے۔ پس ہم دونوں اس کے عرش کے سبز سایہ میں بیٹھ کر خدا کی باتیں سن رہے ہیں اس وقت کہ تسبیح خدا کی باتیں سن رہے ہیں جب جنتاً تجا نہا بہتاب اور نہ کوئی آنکھ دیکھنے والی تھی۔ پھر ہمارے دوست پیدا کئے گئے اور ان کو شیعوں کا نام دیا گیا کیونکہ یہ ہمارے نور کی شعاعوں سے بنائے گئے۔“

اس حدیث مبارک سے بھی ثابت ہے کہ یہ حضرات قبل خلق لاشے سے پیدا کئے گئے اور خداوند عالم نے ان کو اس وقت پیدا کیا جب کچھ نہ تھا۔ پھر ان ہی ذوات مقدسہ سے دیگر اشیاء کو پیدا کیا اور ملائکہ مقربین ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے اور اس کے بعد دیگر اشیاء کو بنایا اور ان کے شیعوں بھی ان ہی کے انوار عالیہ کی شعاعیں ہیں اسی لئے ان کو شیعہ کہا گیا ہے۔ اور ذوات مقدسہ اس وقت پیدا ہو چکے تھے جب کہ آفتاب ماہتاب بھی نہ تھے اور نہ کوئی آنکھ دیکھنے والی تھی۔

ادریہی دہ ہے کہ مولف صاحب ان کو نہیں پہچان سکتے کیونکہ وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ حضرات ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتے۔ ہاں دل کی آنکھوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ مگر وہ مولف کے نصیب ہی میں نہیں ہیں ورنہ ان کو اپنی نوع میں شامل نہ کرتے۔

مولف صاحب نے ان حضرات کی ذوات مقدسہ کو مکہ مدینہ میں دیکھا ہے کیونکہ وہ ظاہری آنکھوں کے پابند ہیں۔ اور ہم نے اپنے قلوب کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں جبکہ صرف ایک بنائے والا تھا

اور ایک بٹنے والا تھا۔ اس لئے ہم اس وجودِ اولیٰ اور خلقتِ نوری کو ہر وقت پیش نظر رکھ کر ان حضرات کی ذوات مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں جس کو یہ قشری لوگ غلو سمجھتے ہیں۔ اور ہم اس کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جب تک ان ذوات مقدسہ کے وجودِ اولیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس وجودِ اولیٰ کی بقا کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ان کا ظہور بشریت کے پیکر میں قبول نہیں کریں گے اس وقت تک ان کو معرفتِ محمد وآل محمد علیہم السلام حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہی راز ہے جس کو خطباء و ذاکرین، علماء و مادعین سمجھ چکے ہیں اور اسی کی نشر و اشاعت میں موالیانِ اہلبیت طاہرین اور حقیقی شیعیان ائمہ طاہرین اپنا سب کچھ دھن من تن قربان کر رہے ہیں۔ مگر مؤلف کو اس روحانی لذت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ لذت عالمین کی لذتوں سے جداگانہ ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس معرفت پر قائم رکھے اور اسی معرفت پر ہم زندہ رہیں اور اسی پرمیں، اور خداوند عالم اس نعمت عظمیٰ سے ان کو بھی نوازے کیونکہ ہم عقل اور نبوس نہیں ہیں کہ تنہا اس نعمت سے بہرہ ور اندوز ہوں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ شہرِ شہر قریب بقریب اس نعمت کی اشاعت میں دیوانہ وار در بدر پھر رہے ہیں۔

حضرت نورِ اول صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفصل حدیث

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول ما خلق الله نوري ابتداء من نورة واشتق من جلال عظمته فاقبل يطوف بالقدر حتى وصل الى جلال العظمة في ثمانين الف سنة ثم سجد الله تعظيما ففتق منه نور على فكان نوري محيطا بالعظمة ونور على بالقدر ثم خلق العرش والوسم والشمس وضوء النهار ونورا لابصار والعقل والمعرفة وابصار العباد واسما عهده وقلوبهم من نوري ونوري مشتق من نورة ففطن الاولون ونحن السابقون ونحن المسبحون ونحن الشافعون ونحن كلمة الله ونحن خاصة الله ونحن احباء الله ونحن وجد الله ونحن جتب الله ونحن يمين الله ونحن نعمنا الله ونحن خزنة وحى الله وسدنة جنب الله ونحن معدن التنزيل ومعنى التاويل وفي ابياتنا هبط جبرئيل ونحن محال قدس الله ونحن مصابيهم الحكمة ونحن مفاتيح الرحمة ونحن بنا بيم النعمة ونحن شرف الامة ونحن سادة الائمة ونحن نواميس العصر واجلاد الله ونحن سادة العباد ونحن سادة البلا ونحن الكفاة والولاة والعمامة والسفا والرعاة وطريق النجاة ونحن السبيل والسلسيل ونحن النهج القديم والطريق المستقيم من امن بنا آمن بالله ومن رعيناه راعى الله ومن شك فينا شك في الله ومن عرفنا عرف الله ومن تولى عنا تولى عن الله ومن

اطاعتنا طاع الله ونحن الوسيلة الى الله والوصلة الى مرصوان الله ولنا العصمة والخلافة والهداية وفيما النبوة والولاية والامامة ومعدن الحكمة وباب الرحمة وشجرة العصمة ونحن كلمة التقوى والمثل للاعلى والحجة العظمى والعروة الوثقى التي من تمسك بها انفجرت - (بحار الانوار ج ۲ ص ۲۵۶)

یہ حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے منقول ہے جو آیتہ کنتم خیر امة کی تفسیر میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ حدیث تمام عقائد کی تصحیح کے لئے کافی و کافی ہے۔ اس میں معرفت کے اُچلتے ہوئے چشے اور ٹھکانے مارتے ہوئے سمندر میں۔ مولف صاحب اس حدیث کو آنکھیں کھول کر اور دل کی آنکھوں کا چشمہ لگا کر پڑھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

”سب سے پہلے خداوند عالم نے میرے نور کو پیدا کیا میرے نور کو اپنے نور سے ایجا دیا یعنی اپنے وجود حقیقی سے اس نور کا وجود ظاہر کیا یعنی آفتاب وجود کمالی کی شعاع بنایا اور اپنے جلال عظمت و کبریائی سے ظاہر فرمایا یعنی اس کو اثر قرار دیا نہ کہ جزو جسے آفتاب سے روشنی۔ یہ نور اس کی قدرت کا طواف کرنے لگا اور اس طواف قدرت کی کے ذریعہ جلال عظمت سے جا ملا یعنی اس نور سے اس کی عظمت و جلال کا ظہور ہونے لگا۔ اسی ہزار سال یہ نور اس کی عظمت کے سجدے کرتا رہا اور پھر خداوند عالم نے اس نور سے نور علی کو پیدا کیا یعنی اب دو حصے ہو گیا۔ پس میرا نور خدا کی عظمت کے اظہار کا سبب بنا اور علی کا نور اس کی قدرت کے اظہار کا سبب بنا۔ یعنی اگر خدا کی عظمت دیکھنی ہے تو مجھے دیکھو اور قدرت خدا دیکھنی ہے تو علی کو دیکھو۔ (سبحان اللہ کیا تقسیم ہے،)

پھر خداوند عالم نے عرش کو پیدا کیا اور لوح کو پیدا کیا اور آفتاب اور اس کے نور کو پیدا کیا۔ پھر نور ابصار اور عقل اور معرفت اور بندگان خدا کی آنکھوں کا نور اور ان کی سماعت کی قوت اور قلوب ان تمام چیزوں کو خدا نے میرے ہی نور سے پیدا کیا اور میرا نور خدا کے نور کی شعاع ہے، پس ہم ہی آدھوں میں اور ہم ہی ساتیوں میں اور ہم ہی ستجوں میں اور ہم ہی شافقوں میں اور ہم ہی حکماء اللہ اور ہم ہی غاصبان خدا اور ہم ہی خدا کے حبیب اور ہم ہی وجہ اللہ، جناب اللہ، یمین اللہ۔ رہا زونے راست خدا، اعتماد اللہ ہیں اور ہم ہی اس کی وحی کے خزینہ دار ہیں اور اس کے قرب کے محافظ ہیں اور ہم ہی اس تمیز کے معدن اور توابیل کے معنی ہیں۔ ہمارے ہی گھروں میں جبرئیل آتے رہتے ہیں۔ ہم قدس خدا کی فردگاہ ہیں اور ہم ہی اس کی حکمت کے چراغ ہیں اور اس کی رحمت کی کلید ہیں اور ہم ہی اس کی نعمت کے چشے ہیں

اور ہم اُمت کا شرف اور تمام پیشواؤں کے سردار ہیں۔ اور ہم ہی سردارِ ابنِ عباد اور سردارِ ابنِ بلال ہیں اور ہم ہی خدا کی طرف سے کافی دوائی ہیں اور دوائی دوائی ہیں اور حامی و مددگار ہیں اور ذاتِ خدا سے تمام میوے کا دفاع کرنے والے اور تدبیرِ نظام کرنے والے ہیں اور ہم ہی راہِ نجات ہیں اور ہم ہی سبیل ہیں اور ہم ہی اس کی سبیل ہیں اور ہم ہی مستحکم راہ اور طریقِ مستقیم یعنی صراطِ مستقیم ہیں جو شخص ہم پر ایمان لایا وہ درحقیقت خدا پر ایمان لایا۔ اور جس نے ہماری رو کی اس نے خدا کی رو کی۔ اور جس نے ہمارے بارے میں شک کیا اس نے خدا کے بارے میں شک کیا یعنی جو ہماری عظمت میں شک کرے گا اس نے درحقیقت خدا کی عظمت میں شک کیا۔ اور جس نے ہماری معرفت حاصل کر لی اس نے درحقیقت خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ اور جو ہم سے پیہر گیا وہ خدا سے پیہر گیا۔ اور جس نے ہماری اطاعت کر لی اس نے درحقیقت خدا کی اطاعت کر لی۔ اور ہم ہی اللہ کے وسیلہ ہیں اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان۔ اور ہم ہی خدا کی رضا تک پہنچانے کا جوڑ ہیں۔ یعنی ہم سے ملتا ہی خدا سے ملتا ہے اور ہم سے ملتا ہی خدا سے جلدائی ہے۔ ہمارے ہی لئے عصمت و خلافت و ہدایت ہے اور ہمارے ہی ذوات میں نبوت و ولایت و امامت ہے۔ ہم ہی میں حکمتِ خدا کی کان ہے اور ہم ہی میں رحمتِ خدا کے حصول کا دروازہ ہے اور عصمتِ خدا کا شجر ہے یعنی جن کو بھی حکمت و رحمت و عصمت ملے گی وہ ہم سے ملے گی۔ اور ہم ہی کلمۃ اللہ ہیں۔ یعنی اگر کوئی متقی بننا چاہے تو ہمارا درود کرے۔ اور ہم ہی خدا کی مثل اعلیٰ ہیں۔ اور اس کی حجتِ عظمیٰ اور ایسے عودۃ الثانی ہیں کہ جن کا تمسک نجات کا ضامن ہے۔

محمد و آل محمد علیہم السلام کافی دوائی ہیں

اس حدیث میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابتداء سے خلقت اور اپنی عظمت اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قدرت بیان فرمادی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم کافی دوائی اور ناصر و مددگار ہیں۔ لہذا ان حضرات کو کافی سمجھنا اور ان سے مدد طلب کرنا عین ایمان ہے کیونکہ خدا نے ان ذواتِ مقدسہ کو ہمارے لئے کافی اور ناصر و حامی اور وکی و تکی بنایا ہے۔ اور ہمیں رعایا اور ان حضراتِ کرامی بنایا ہے لہذا رعایا کا فرض ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں اور حاجتوں میں اپنے راعی کی طرف رجوع کرے اور اپنا دکھ درد اپنے راعی کے سامنے پیش کرے اور اپنی مشکلات کو حل کرے اور اپنا حال اپنے راعی کے سامنے بیان کرے تاکہ رعایا کے تکالیف دور ہوں اور حاجات پوری ہو۔

محمد وآل محمد علیہم السلام ناصروں و دغا رہیں

یہی معنی ہیں اُس حدیث مبارک کے جس میں ان ذوات مقدسہ کے لیے یہ فقرات موجود ہیں و استرعائکم امر خلقہ۔ یعنی اے ہمارے آقا خدا نے اپنی مخلوقات کے معاملات کا راعی آپ حضرات کو بنایا ہے اور یہی مطلب ہے اس فقرہ کا والمستحقین لامرہ۔ یعنی اے آقا آپ حضرات ہی مخلوقات کے معاملات کے محافظ قرار دیئے گئے ہیں۔

چنانچہ صاحب مجمع البحرین تحریر فرماتے ہیں:-

واسترعائکم امر خلقہ فی حدیث الائمة ای جعلکم ولایة علی خلقہ وجعلکم رعیت لکم تخضعون بھوہما امرتہ۔

یعنی اہل حدیث آئمہ طاہرین علیہم السلام میں فقرات مذکورہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات کو خداوند عالم نے اپنی مخلوقات پر والی بنایا ہے اور مخلوقات کو تمہاری رعیت بنایا ہے خدا کے امر کے مطابق آپ حضرات ہی ان کے فیصلے کرتے ہیں۔ لہذا موالیانِ اہلبیت کسی مولوی خالصی کی ذاتی رائے پر قطعاً توجہ نہ کریں اور اس کے قیاس اور عدم علم حدیث پیغمبر کو اس کی غفلت مراتبِ اہلبیت و تصور و عجز معرفت معصومین پر محمول کریں جیسا کہ حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ ایسے مولوی اور اُن کے مقتدی معجزات و کمالات محمد وآل محمد علیہم السلام سے غافل ہیں لہذا دُعائے استغاثہ و دُعائے طلب نصرت ہمیشہ پڑھتے رہیں کہ نیکو ہمارے لیے محمد و علیؑ یا تحقیق کافی ہیں اور مددگار ہیں۔ لہذا منبروں پر بھی پڑھو یا محتسب و یا علیؑ اکھیا و انصاریؑ فانکم اکیفائی و انصاریؑ اور اسی طرح یا صاحب الزمانؑ اغثنی اغثنی اور اسی طرح یا فاطمۃؑ اغثنی پڑھنے اور ضرور پڑھئے۔

یہ حضرت ہی خدا کی طرف سے ہمارے ملجا و ماویٰ ہیں مصیبتوں اور تکلیفوں میں اور یہی ہمارے مددگار ہیں مشکلات میں۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کے خطبہ میں بھی ان ذوات مقدسہ کو مغزق العباد فرمایا گیا ہے جس خطبہ کو مؤلف صاحب ٹھانٹیں مارتا تھا ہوا مسند فرما چکے ہیں اور جناب رسالتناصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فصیح و بلیغ حکیمانہ خطبہ غدیر میں فرمایا ہے جس کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جماعت اصحاب میں بطور استدلال پیش کیا ہے کہ میرے لئے آنحضرتؐ کا یہ ارشاد ہے:-

قال رسول اللہ یا ایہا الناس قد بینت لکم مغزقکم بعدی و امامکم و لیکم و ہادیکم و ہواخی علی بن ابی طالب فھو فیکم بمنزلق فیکم فقبل وہ دینکم

و اطیعوا فی جمیع امور ما کوفان عندہ جمیع ما علم فی اللہ عزوجل من علمہ وحکمۃ (احتجاج طبری ص ۳۲)

آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اسے لوگوں نے تمہیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ تمہارا ملجا و ماویٰ میرے بعد اور تمہارا امام و رہنما و ہادی بھی میرے بھائی علی بن ابی طالب ہیں۔ پس یہ تم میں اسی طرح ہیں کہ جیسے میں تم میں ہوں۔ پس ان کی پیروی کرو اپنے دین میں، اور اپنے تمام معاملات میں ان کی اطاعت کرو کیونکہ ان کے پاس علم و حکمت کے وہ تمام خزانے موجود ہیں جو خدا نے مجھے عطا کئے ہیں۔

منکر ملجا و ماویٰ کی سنرا

اس حدیث مبارک میں بھی ملجا و ماویٰ ان ہی ذوات مقدسہ کو بتایا گیا ہے۔ اور آنحضرتؐ نے اسی حکیمانہ خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا ہے:-

بنا انزل اللہ الرزاق ولقی الخلق ملعون ملعون مفضوب مفضوب علی من مرذوقی ہذا فان لم یوافقہ۔ (احتجاج طبری ص ۳۲)

خداوند عالم نے رزق ہماری ہی وجہ سے نازل کیا ہے اور ہمارے ہی سبب سے مخلوقات عالم کی بقا ہے۔ ملعون ہے ملعون ہے اور مفضوب ہے مفضوب ہے وہ شخص جو اس کی رو کرے خواہ اسے میرا یہ قول پسند نہ آئے؟ اب تو بالکل واضح ہو گیا کہ رزق ان کی وجہ سے بقا و عالم ان کی وجہ سے ہے اور یہی حضرات راعی ہیں اور ہم سب رعایا ہیں۔ اور یہی مشکل کشا بھی حاجت روا ہیں اور یہی ہمارے ملجا و ماویٰ ہیں۔ اب جو شخص ان مراتب عالیہ پر لکھا نہ لائے وہ مکرر ملعون اور مکرر مفضوب ہے۔

خطباء و ذاکرین کو چاہئے کہ جو بھی شان محمد و آل محمد علیہم السلام کا انکار کرے اس کو حدیث ہذا کا مستحق قرار دیں۔

نظر مغزے کی تشریح صاحب مجمع البحرین اس طرح فرماتے ہیں:-

المغزع الملجا فلان مغزع الناس اذا دھم امر مغزعو: "یہ والدھامیۃ النائیة العظیمة النائیة والجمع الدھمی النائیة ما تنوب الانسان ای تنزل بہ عن المصمات والحوادث۔"

یعنی مغزع کے معنی ملجا و ماویٰ ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلان شخص مغزع الناس ہے یعنی مصیبت اور بلاؤں کے وقت لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کو مغزع الناس کہا جاتا ہے اور دھامیہ کے معنی ہیں عظیم مصیبت جو ناگہانی نازل ہو اور اس کی چھ ٹوٹا ہی ہے۔ اور ناہمہ کے

معنی وہ جہات اور ناگہانی حوادث ہیں جو انسان پر نازل ہو جاتے ہیں۔

امام رضا علیہ السلام نے معز عن الناس فی الداہیۃ فرمایا ہے یعنی اہلبیت طاہرین مصیبتوں اور بلاؤں میں بجا و مادی ہیں کہ جن کی طرف لوگوں کو اپنے مصائب اور عظیم حادثوں میں رجوع کرنا چاہئے۔

محمد و آل محمد علیہم السلام سے جانور بھی استغاثہ کرتے ہیں

انسان تو انسان جانوروں نے بھی ان حضرات کو بجا و مادی سمجھا ہے وہ بھی اپنے مصائب و آلام میں یہی ذوات مقدسہ کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ احتجاج طبری میں مرقوم ہے:-

قال امیر المؤمنین علیہ السلام ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسئما نحن معہ فی بعض غزواتہ اذھو ویبغیر قد دی ثور عاقا نطقہ اللہ عزوجل فقال یا رسول اللہ ان فلانا استعملنی حتی کبرت ویرید نخوی فانا استعینت بک منہ فارسل رسول اللہ الی صاحبہ فاستوہبہ منہ فوہبہ لہ۔ (احتجاج طبری ص ۱۸)

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض غزوات میں ہم آنحضرت کے ہمراہ تھے کہ یکایک ایک اونٹ آنحضرت کے پاس آیا اور فریاد کرنے لگا اور خدا نے اس کو قوت عظمیٰ دی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے مالک نے مجھ سے خوب کام لیا اور جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو مجھے نحر کرنا چاہتا ہے یعنی حلال کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور آپ کی ذات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے اُس سے بچائے۔ آنحضرت نے مالک کو بلوایا اور اس سے یہ اونٹ لے لیا اور اس کو پناہ دے دی۔ جانور کا نطق خرق عادت ہے۔ اس نے جو پوچھ کہا ہے خدا نے کہلوا یا ہے۔

یعنی یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن ذوات مقدسہ کی پناہ جانور بھی چاہتے ہیں اور مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور جناب امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے جس کو تمام علما و مجتہدین پڑھتے ہیں اور مولف صاحب بھی شائد پڑھتے ہوں گے جس کے فقرائے ہیں یا مولای ایتیتک خائفنا فامنی وایتیتک مستجیرا فاجرنی وایتیتک فقیروا فاعننی سیدی مولائی انت مولائی حجة اللہ علی الخلق اجمعین امننت بسرکم وعلانیۃکم و بظاہرکم و باطنکم و اولکم و آخرکم (مفتاح الجنان ص ۴۳)

یعنی اے میرے مولا میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں خوف زدہ ہو کر مجھے آپ امان دیجئے میں آپ سے پناہ لینے آیا ہوں مجھے پناہ دیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں محتاج و فقیر ہو کر آیا ہوں مجھے آپ غنی کر دیجئے۔ اے میرے سردار اے میرے آقا آپ میرے مولا ہیں اور تمام مخلوق پر

خدا کی حجت ہیں آپ کے پوشیدہ کمالات پر بھی ایمان لایا ہوں اور علانیہ کمالات پر بھی۔ اور آپ کے ظاہر و باطن اور اقل و اکثر پر بھی میرا ایمان ہے۔“

مولف صاحب کو استمداد و استغاثہ در گاہ معصومین میں کتنا چاہیے

اب اگر مولف صاحب کو یہ سعادت حاصل ہے تو ان حضرات سے مدد و طلب کرنا اور ان کی پناہ لینا اپنا شیوہ بنائیں گے اور ہر مصیبت اور ہر مشکل میں ہر وقت ان ہی حضرات کی ذوات مقدسہ کا نام نامی ان کی زبان پر آئے گا۔ اور اگر اس سعادت سے محروم ہیں تو ان حضرات کے نام لیواؤں پر غصہ آنے گا اور چہرہ پر میل پڑ جائے گا، شکل بگڑ جائے گی اس سے موالیوں کو ان کے ناصبی ہونے کا پتہ لگ جائے گا اور آنحضرتؐ کے فرمان پر عمل کریں گے یعنی مکرر..... بار دیگر جیسا کہ ہم حدیث مبارک کو پیش کر چکے ہیں جس میں مکرر..... بار دیگر موجود ہے۔

مرنے کے بعد بھی مَرْدے ان ہی حضرات کی ذوات مقدسہ سے استغاثہ کرتے ہیں اور ان ہی کا آسرا لیتے ہیں۔ چنانچہ احتجاج طبری میں ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مَرْدوں نے باتیں کیں اور فریاد کی کہ انہیں عذاب سے بچائیں۔

قال امیر المؤمنین علیہ السلام لقد كلمه الموتی من بعد موتهم واستغاثوا
مساخا فواتبعه۔ (احتجاج طبری ص ۱۱۱)

یعنی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مَرْدوں نے اپنی موت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کیا اور فریاد کی کہ انہیں خدا کے عذاب سے نہا دیں؟

مولف صاحب! آپ زندوں کو روکتے ہیں کہ ان حضرات سے استغاثہ نہ کریں، مصیبت میں اُن کو نہ پکاریں۔ حالانکہ مَرْدے بھی اُن کو پکار رہے ہیں اور اُن سے استغاثہ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جانوروں اور مَرْدوں تک ان حضرات کی ذوات مقدسہ پر پھر دوسرے ہیں کہ یہ حضرات فریاد رس ہیں، مفرغ العباد ہیں۔ مگر ان زندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خُذْ أَخْضِلْ بَنِي هَظْطِ أَخْضِلْ یعنی جانوروں سے اپنے کو پست کر رہے ہیں اور اپنے کو زندہ سمجھ رہے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ثقہ جلیل القدر محمد بن مسلم ثقفی رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمایا کہ جب حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ بیع پہنچو تو حضرت کی خدمت میں یوں عرض کرو:-

”يَا عَلِيُّ اَدْرَا كُنْتِي كَاثِبُوتَ بَنِي“

فَبِحَقِّكَ مِنْ اَثْنَتَيْكَ عَلِيٍّ سِرَّةً وَاسْتَرْعَاكَ اَمْرُ خَلْقِكَ وَدَرَنْ طَاعَتِكَ بِطَاعَتِهِ

دموالا تک دعوالاتہ کن لی الی اللہ شفیعا ومن النار مچیڈا علی الدھر ظہیرا۔
یعنی یا امیر المؤمنین میں آپ کو اُس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے آپ کو اپنے راز کا مین بنایا
ہے اور جس خالق یکتا نے آپ کو اپنی مخلوقات کا لای اور مخلوقات کو رعایا بنایا ہے اور آپ کی
اطاعت کو اپنی اطاعت کے برابر قرار دیا ہے۔ اور آپ کی محبت کو اپنی محبت فرمایا ہے
آپ میرے گناہوں کی بخشش کے لئے خدا سے سفارش کر دیجئے اور مجھے آپ جہنم سے بچائے
اور زمانہ کی گردشوں میں میری امداد فرمائیے۔ (مفتاح الجنان ص ۳۸)

اس حدیث میں امداد کی طلب ہے اور وہ زمانہ کی گردشوں اور مصائب و مشکلات میں۔ اور خود جناب
رسالتؐ نے ہماری تعلیم کے لئے اور اپنی سنت جاری کرنے کے لئے خدا سے دعا کی کہ یا اللہ تو علی بن ابی طالب کو
میرے لئے عون بنادے اور ناصر و مددگار اور میرا قوت بازو بنادے۔ اور خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی دعا قبول فرمائی ہے جس کا نتیجہ ناو علی ہے۔

اس ناو علی کے متعلق اہلسنت نے بھی غزوہ اُحد کے موقع پر تحریر کیا ہے کہ آنحضرتؐ پر ناو علی کا نزول
ہوا جیسا کہ تاریخ احمدی ص ۳۲ میں مدارج النبوة سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو عون
و ناصر و عضدؑ بحکم خدا آنحضرتؐ نے فرمایا ہے۔

قال امیر المؤمنین علیہ السلام (لا اهل الشوری) نشد تکھربا اللہ فیکم احد
قال لہ رسول اللہ اللہم اجعلہ لی عوناً و عضداً و ناصرہ غیر ی قالوا لا۔

(احتجاج طبری ص ۶۹)

یعنی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اہل شوری سے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دے کر
دریافت کرتا ہوں کہ آنحضرتؐ نے میرے سوا کسی کے لئے خداوند عالم سے یہ دعا مانگی تھی کہ
یا اللہ! تو میرے لئے علی کو عون، ناصر اور قوت بازو بنادے؛ اہل شوری نے کہا نہیں۔
معلوم ہوا کہ یہ حضرات دنیوی مصائب و آلام اور بلائے ارضی و سماوی میں ہمارے ہمارے ملجاؤ
ماوی ہیں اور یہ ہمارے مشکل کشا و حاجت روا ہیں۔ چنانچہ جیگ تبوک میں آنحضرتؐ نے
امیر المؤمنین علیہ السلام کو دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کے لئے پکارا ہے۔

”یا ابا الغیث ادرکنی“

دکان امر الحیث انہ انکسر وانھزم الناس عن رسول اللہ فنزل
جبرائیل قال یا نبی اللہ ان اللہ یقرئک السلام ویبشرك بالانصرة و
یجبرک ان شئت انزلت الملائکة یقاتلون وان شئت علیا فادعه

یا تبارک فاختار التبع علینا فقال جبرائیل درو جھٹک نحر المداینة و نادیا
ابا العیث ادرکنی یا علی ادرکنی یا علی۔ (مدینۃ المعجز علامہ بحرانی ص ۱۹)
ایک طویل حدیث میں جو جنگ تبوک سے تعلق رکھتی ہے جبکہ آنحضرتؐ امیر المؤمنین علیہ السلام
کو مدینہ میں مامور فرمائے گئے تھے اور تنہا جنگ تبوک میں تشریف لے گئے تھے اور آنحضرتؐ نے
فرمایا تھا کہ اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم مجھ سے وہی منزلت رکھتے ہو جو ہارون کو
موسٰی سے تھی مگر میرے بعد نبی نہ ہوگا۔ چنانچہ جب جنگ تبوک میں آنحضرتؐ کا لشکر خستہ
ہو گیا اور آپ سے جدا ہو گیا تو جبرائیلؑ نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ خداوند عالم نے
آپ کو تحفہ دوز و دوسلم کے بعد نصرت و فتح کی بشارت دی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر لشکر
آپ کو چھوڑ گیا ہے تو آپ اگر چاہیں تو علی علیہ السلام کو پکار لیں وہ فوراً پہنچیں گے یا آپ
چاہیں تو میں ملائکہ کو آپ کی نصرت کے لئے بھیج دوں۔ آنحضرتؐ نے حضرت علی علیہ السلام
کو پکارنا پسند فرمایا۔ جبرائیلؑ نے عرض کی آپ اپنا نسخہ مدینہ کی طرف کیجئے اور نلدیا ابا العیث
ادرکنی یا علی ادرکنی ادرکنی یا علی یعنی پکارئے اے ابا العیث میری مدد کو پہنچو یا علی میری
مدد کو پہنچو یا علی میری مدد کو پہنچو چنانچہ آنحضرتؐ نے پکارا اور حضرت علیؑ فوراً پہنچ گئے۔

اے شیعیان حیدر کرار! اے موابیان اہلبیت اطہار! مقتد رسول پر عمل کرو اور یا علی ادرکنی
کر رہ کر کہو اور مصیبت و مشکل میں کامیابی حاصل کرو۔ ناصبیوں کی ناگزر گزردہ کیونکہ حدیث معصوم کے
مقابلہ میں کسی مولوی خالصی کا قول قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

قشری مولف کی غلط تاویل

ان لوگوں نے موابیان اہلبیت اطہار کے ملن عقائد اور ایمان کی پختگی سے متاثر ہو کر ایک قریب ایجاد
کیا ہے اور وہ جگہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت علیؑ کو مشکل کشا تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ بار بار اسی لفظ کو دہراتے
ہیں جیسا کہ میں نے بھی ان لوگوں کی زبان سے سنا ہے۔ مگر چند لمحوں میں کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے ہماری بڑی
بڑی شکلیں حل کی ہیں اور بڑے بڑے مشکل مسائل کو سمجھایا ہے اور اصحاب نے بھی مسائل مشککہ دریافت
کر کے ان ہی کو مشکل کشا تسلیم کیا ہے یعنی علوم شریعت میں مشکل کشا ہیں۔ یعنی اتنے بڑے علامہ ہیں کہ شریعت
کے تمام مشکلات پر عبور حاصل ہے۔

یہ ہے ان لوگوں کی تاویل اور دوسرے معنی میں تفسیر یا تو یہ مومنین کرام کو قریب دہی کے لئے۔ اور یہ
صرف اس لئے تاویل ایجاد کی ہے کہ اگر لفظ مشکل کشا کا انکار کریں گے تو مومنین ان کے قبضہ سے نکل جائیں گے
اور پھر مریخ خریدنے اور بنگلے بنانے اور تھوک تجارت کرنے کے لئے سرمایہ کہاں سے ملے گا یہ ان کا ایک قریب

ہے۔ اور حضرات آئمہ طاہرین علیہم السلام کے فضائل و مراتب میں تفریق کرتے ہیں۔ ہم نے ان کے اس جملہ فریب کا جواب دیا ہے کہ یہ حضرات صرف مسائل شرعیہ میں ہی مشکل کشا نہیں بلکہ یہ امور تحقیقی میں بھی مشکل کشا و حاجت روا ہیں۔ کافی دافنی، لجام دہاوی، ناصر و مدگار، مستعاذ و مستغاث ہیں۔ لہذا اپنے عقیدہ پر ثابت قدم رہو۔ کسی خالص مولوی کے دھوکہ میں مت آؤ۔

فضائل میں تاویل اور تفائل میں تفصیل

مؤلف کالیک طریقہ کاریہ بھی ہے کہ وہ فضائل اہلبیت کے احادیث میں احتمالات پیش کرتے ہیں کہ فضیلت میں شک و شبہ داخل کر دیں۔ مثلاً امام مبین "مخصوص ذات امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے ہے جیسا کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ مگر یہ کہی اس کے معنی قرآن بتائیں گے کہی اس کے معنی لوح محفوظ بتائیں گے تاکہ یہ مقولہ صادق آجائے کہ اذاجاد الاحتمال بطل الاستدلال یعنی احتمال نالیا تو راستدلال باطل ہو گیا۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام امام مبین " یعنی طور پر نہیں ہیں بلکہ امام مبین ہونے میں شک ہے۔

اس طرح جہاں ان حضرات کے لئے لفظ نور آیا ہے وہاں نور سے مراد کتاب خدا بتاتے ہیں۔ اور کہی کہتے ہیں نور سے مراد علم ہے۔ کہی کہتے ہیں نور سے مراد نور ہے کہی کہتے ہیں نور سے مراد اسلام ہے کہی کہتے ہیں نور سے مراد ایمان ہے اور کہی کہتے ہیں توراۃ بھی نور ہے اور انجیل بھی نور ہے اور آخر میں کہہ دیتے ہیں اہلبیت مجازاً نور ہیں حقیقتہً نور نہیں ہیں۔

مگر اتنے شبہات و احتمالات کیوں بیان کرتے ہیں تاکہ ان حضرات کی ذوات مقدسہ کو حقیقی نور نہ سمجھا جائے اور موالیان اہلبیت طاہرین کے اعتقاد نور ہی میں شک داخل ہو جائے مگر ان حضرات نے جتنے شبہات پیدا کئے ہیں وہ سب شبہات پاؤں پر ہوا ہو جاتے ہیں۔ معنی نور سمجھنے کے بعد کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ نور اس موجود تحقیقی کا نام ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کے وجود کا سبب ہو۔ اور جب نور کے حقیقی معنی یہی ہیں تو اولاً خداوند عالم نور حقیقی ہے کہ جس کے وجود تحقیقی سے اشیاء عالم کا وجود ہوا ہے اور وہ خود بنفسہ ظاہر ہے الذی دل علی ذاتہ بذاتہ۔ اور اسی معنی سے حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام چونکہ خلقت عالم کے لئے سبب وجود ہیں لہذا حقیقی معنی میں نور ہیں۔ اور ان کے بعد خلایق میں سے جو بھی نور کہلائے گا یہ حضرات اس کے لئے بھی نور ہیں۔ لہذا یہ حضرات نوراً نور ہیں اور تمام خلایق کے لئے بالتحقیق و بالحقیت ہی نور ہیں۔ ان کے لئے مجازاً نور کہنا اور دوسری چیزوں کو حقیقتہً نور کہنا بجا ہے بلکہ معنی نور سے غفلت کی دلیل ہے۔ یہی حضرات ہیں جو نور علی نور ہیں مگر یہ نورانیت دل کی آنکھوں سے نظر آتی ہے جس سے مؤلف محروم اور بد نصیب ہے۔

خداوند عالم نے اپنے قہر و جبر سے مؤلف صاحب سے سرکار علامہ مجلسیؒ کا ارشاد اصول الشریعہؒ پر

لکھا کہ معجزۂ اہلبیت کا غلبی تمہارے دل و دماغ پر مارا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

”فاطمة على الانبياء والائمة عليهم السلام لانهم اسباب لهداية الخلق وعلمهم وكما لهم بل وجودهم لانهم الحلل الغائية لوجود جميع الاشياء۔ نور کا اطلاق انبیاء و ائمہ علیہم السلام پر اس لئے ہوا ہے کہ تمام مخلوق کی ہدایت اور ان کے علم و کمال بلکہ ان کے وجود کا سبب یہی بزرگوار ہیں کیونکہ یہی ذوات مقدسہ تمام اشیاء کے وجود کی علت غائی ہیں۔“ (اصول الشریعہ ص ۷)

مولف صاحب سے کوئی دریافت کرے کہ نور کے معنی بھی تو یہی ہیں کہ جس کے سبب سے وجود اشیاء ہو۔ اور چونکہ یہ ذوات مقدسہ جمیع اشیاء کے وجود کا سبب ہیں تو یہ حضرات با تحقیق تمام اشیاء کے لئے نور ہیں پھر آپ نے ان کو مجازاً نور کیوں کہا ہے۔ اصلی نور اور حقیقی نور تو یہی حضرت ہیں، اور باقی بعد میں جو نور بنے گا وہ اسی نور اور ان کی فرع ہوگا، اس کے لئے مجازاً نور کہا جاسکتا ہے۔ لیکن آپ اسلام کو تو نور کہہ دیں، ایمان کو نور کہہ دیں، کتاب و تورات کو نور کہہ دیں اور انجیل کو نور کہہ دیں۔ مگر محمد و آل محمد علیہم السلام کو نور کہتے ہوئے زبان میں کیڑے پڑتے ہیں۔

در حقیقت اس کا سبب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان ذوات مقدسہ کو اپنی نوع تسلیم کر لیا ہے اس لئے آپ اگر حقیقتہً نور کہہ دیں تو آپ کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ہماری نوع سے جدا ہونہ ہو جائیں۔ ہم ان کو پھر سمجھاتے ہیں کہ ان حضرات کو جن بشر تسلیم کر د اور ان کے نور کو فصلِ معین قرار د اور اور علیحدہ ایک نوع تسلیم کر د اور اس کے بعد یوں کہو ”انہو انہو بشر نورمانی“ یہ حضرات بشر نورانی ہیں۔ یہی مطلب ہے اس قول کا جو آپ نے اصول الشریعہ ص ۷ پر لکھا ہے:-

”ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر“

مگر آپ نے اس کا ترجمہ ہی نہیں لکھا ہے، یہ آپ کی سخت بددیانتی ہے۔ کیونکہ آپ کے نظریہ وحدتِ نوع پر زور پڑتی ہے اس لئے ترجمہ کھا گئے۔ ترجمہ یہ ہے:- ”خوب ذہن نشین کرو کہ لو کہ علی بشر ہیں اور کیسے بشر ہیں، اُن کا رب اُن کی ذات میں جلوہ فگن اور ظہور پذیر ہو رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ظہر ذاتِ خدا ہیں۔ اور ان کے خوارقِ عادات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے رب نے انہیں اپنی قدرت کی جلوہ گاہ بنایا ہے اور ارادہ و مشیت کا مورد قرار دیا ہے جس کی وجہ سے اس کے امور کا ظہور ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہستی مظہر العجائب والغرائب ہے۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان حضرات میں ایسا کمال موجود ہے جس کی وجہ سے یہ حضرات بشریت اور کمال ذاتی کا مرکب ہیں اور ان دونوں جنہوں کو ملا کر رسول و امام ہیں جیسا کہ ہم پیشتر تحریر کر چکے ہیں۔ مسئلہ نور اور امام مبین میں توازن و شہادت پیدا کئے گئے ہیں، اور جہاں صاف صاف فضیلت ثابت ہوتی ہے اس کی شریح کو کیا معنی بھی چھپائے گئے ہیں۔ ہد اہم۔ اللہ اعلم۔“

اسی طرح علم غیب کے سلسلہ میں وہ حدیث پیش کی ہے جس میں حضرت حجت محل الشرف نے فرمایا ہے کہ ہم غیب نہیں جانتے۔ مگر وہ احادیث پیش نہیں کیں کہ جن میں صاف صاف ظاہر ہے کہ یہ حضرات علم غیب جانتے ہیں۔ اور اگر نہ جانتے تو آئندہ کی خبریں کیسے دیتے: اور پھر ایسا ہی کیوں ہوتا جیسا کہ ان حضرات نے خبر دی تھی۔ مگر یہ احادیث ان کے عقیدے کے خلاف تھیں اس لئے پیش نہیں کیں حالانکہ سرکار علامہ مجلسی نے صاف صاف بیان کیا ہے کہ یہ امر پوشیدہ نہیں ہے بلکہ بدیہی ہے کہ یہ حضرات علم غیب رکھتے ہیں۔ کیونکہ ان کے برحق ہونے کی دلیل اور وہ بھی سب سے محکم دلیل یہی ہے کہ وہ غیب کی صحیح خبریں دیتے تھے اور قرآن مجید کو بھی کلام خدا ثابت کرنے کے دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس میں غیب کی خبریں ہیں۔ (مرآۃ العقول جلد ۱ ص ۱۸۷)

کیا قرآن مجید میں جناب رسالت کا حکم خدا یہ بیان نہیں ہے کہ لا اعلما الغیب میں غیب نہیں جانتا۔ تو اس کے جو معنی دیگر آیات کی روشنی میں بیان کئے گئے وہ حضرت حجت محل الشرف نے فرمایا ہے کہ تشریح میں بیان نہیں کئے جاسکتے تھے۔ مگر ان حضرات کو تو شقیصہ اہلبیت طاہرین مقصود ہے۔

ان سب کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے جہاں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ میرے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کرایا ہے کہ وہ میں خود غیب نہیں جانتا وہاں یہ بھی فرمایا ہے ولا یظهر علی غیبہ احد الا من ارضی من رسول یعنی خدا اپنا علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ جس کو اپنے رسول میں سے پسند کر لیتا ہے۔

اور اسی طرح فرماتا ہے: وما کان اللہ لیطلعه علی الغیب ولكن اللہ یختبئ من رسلہ من یشاء۔ یعنی خدا ایسا نہیں ہے کہ سب کو غیب پر مطلع کر دے مگر وہاں جس کو اپنے فرستادوں میں منتخب کر لیتا ہے انہیں غیب بتا دیتا ہے۔

اور اسی طرح فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین یعنی خدا غیب بتانے میں تخیل نہیں ہے ان تمام آیات سے ثابت ہے کہ خدا نے اپنے پسندیدہ ذوات قدسہ کو غیب بتایا ہے اور تخیل و کنجوس نہیں ہے۔ اور یہ امر مسلم اور محقق ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام بالتحقیق خدا کے پسندیدہ اور منتخب ہیں اور ان سے افضل خدا کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ لہذا ان حضرات کو یقیناً علم غیب دیا گیا ہے اور خدا نے خود ان کو تعلیم علم غیب دی ہے از خود یہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ جب خدا نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے کہ یہ حضرات خدا کے منتخب و پسندیدہ حضرات ہیں اور تعلیم خدا عالم الغیب ہیں تو ان کے لئے عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا آیات قرآن پر عقیدہ ہے۔ اور احادیث محمد و آل محمد علیہم السلام سے بھی ثابت ہے تو پھر اس کا انکار جہالت ہے۔ آپ لوگ بھی پیدا نشی عالم نہیں ہیں آپ کو بھی اس تادوں نے علم سکھایا ہے آپ کے معلم آپ کے عالم بننے کا سبب بنے ہیں مگر آپ لوگ علم حاصل کر کے علماء اعلام و مجتہدین کرام

بلکہ حجۃ الاسلام کہلائیں اور لکھوائیں تو جائز ہے، اور اگر خدایا نے برگزیدہ حضرات کو علم غیب عطا کر دے اور وہ خود ان حضرات کا معلم ہو تو ان کو عالم الغیب کہنا غلو اور شرک ہے؟ بندہ خدا ان کو آپ اتنا پیست کرے کہ ہیں کہ خدایا آیتوں اور معصومین کی حدیثوں کے انکار کا بھی خوف نہیں ہے۔ اپنے اجتہاد کی روشنی میں لکھ کر قرآن و حدیث کے لئے فتویٰ صادر کیجئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ حضرات معصومین علیہم السلام کا فرمان ہے کہ ہمارے احادیث کو قرآن کے مطابق کرو۔ اگر موافقت کرے تو قبول کرو ورنہ تسلیم نہ کرو اور اگر مخالف قرآن ہو تو دیوار پر دے مارو۔ لہذا ان کے علم غیب پر ایمان لاؤ اور بتعلیم خدا عالم الغیب مانو۔ جہاں نفی غیب ہو اس کو سمجھو کہ از خود عالم الغیب نہیں ہیں مگر بتعلیم خدا یقیناً عالم الغیب ہیں جیسا کہ علامہ مجلسیؒ کی تحقیق ہے، جن کے مقابلہ میں تم جاہل ہو۔

تصرف فی دنیا کی حدیث معصوم

عن ادریس عن الصادق علیہ السلام قال سمعتہ یقول ان منا اهل البيت لمن الدنيا عنده بمثل هذه وعقد بيده عشرة۔

(بحار الانوار جلد ہفتم ص ۳۲)

حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بالتحقیق ہم اہلبیت میں وہ ہستیاں ہیں کہ دنیا ان کے نزدیک اس کے مثل ہے آپ نے اپنے انگوٹھے کی جڑیں اپنی انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھایا کہ یوں ہے۔ علامہ مجلسیؒ نے اس کی شرح اس طرح تحریر فرمائی ہے۔

بیان عقدۃ العشرۃ بحساب العقود وهو ان تصنع راس ظفر السبابة

على مفصل اثملة الابهام ثم ليصير الاصبعان معا حلقه مدورة اى

الدنيا عند الامام كهذه الحلقة في ان له ان يتصرف فيها باذن الله

كيف شاء وفي علمه بما فيها واحاطته بها۔ (بحار الانوار ج ۳ ص ۳۲)

یعنی عقدۃ العشرۃ بحساب العقود کا یہ مطلب ہے کہ انگشت شہادت کا بالکل

ناخن والا سر انگوٹھے کی جڑ پر رکھا جائے تاکہ یہ دونوں انگلی اور انگوٹھا ہم ہو کر گول حلقہ

کی شکل میں ہو جائیں یعنی تمام دنیا امام کے نزدیک اسی حلقہ کے مانند ہے کہ وہ باذن خدا

اس دنیا میں تصرف کرے جس طرح چاہے۔ یا اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے علم میں دنیا اور

ما فیہا اس حلقہ کی طرح ہیں اس کے علمی احاطہ کی وجہ سے۔

اس تشریح حضرت علامہ مجلسیؒ سے ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک یہ عقیدہ درست ہے کہ امام

دنیا پر باذن خدا تصرف کرتا ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے اور یہ بھی فرمایا کہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ امام کا

علمی احاطہ تمام دنیا پر اس طرح ہے کہ جیسے حلقہ بنا کر دکھایا ہے۔
غرض ان دونوں میں سے جو معنی بھی تسلیم کئے جائیں، دونوں ہی ہمارے عقیدہ کی تصدیق ہیں اور
مولف کی تکذیب۔

حدیث معصوم میں شک کفر ہے

عن جابر قال قال ابو جعفر عليه السلام قال رسول الله ان حديث آل محمد
عظيم صعب مستصعب لا يؤمن به الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد
استنحى الله قلبه لا يمان فما زرو من حديث آل محمد فلانت له قلوبكم
وعرفت موه قاقبلوه وما أشمأتمت له قلوبكم وانكروتموه فردوه الى الله و
الى الرسول والى العالم من آل محمد وانما الهالك ان يحدث احدكم
الحديث او يشي لا يثبت له فيقول والله ما كان هذا والله ما كان هذا
والانكار لفضائلهم كفر۔ (بخاری ج ۳ ص ۳۴)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے
جدا مجد حضرت رسول خدا نے فرمایا ہے کہ آل محمد کی شان عظیم بنات خود مشکل ہے اور سمجھنے
والے کے لئے بھی مشکل ہے۔ ان کی شان پر تو ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ عہد مومن جس کے
ایمان کی آزمائش خدا کر چکا ہو ایمان لا سکتا ہے اور ان کے سوا کوئی برداشت نہیں کر سکتا
پس جب تمہارے سامنے حدیث آل محمد پیش ہو اور تمہارے دل اس کے قبول کرنے کے
لئے جھک جائیں اور تم معرفت حاصل کرو تو اس کو فوراً قبول کر لو۔ اور اگر تمہارے دل چٹ
جائیں تو اس کو خدا و رسول اور عالم آل محمد کے پیرو کر دو کیونکہ یقیناً وہ شخص ہلاک ہو جائے گا
جس کے سامنے حدیث بیان کی گئی یا کوئی شان بیان کی گئی جس کو برداشت نہ کر سکا۔ اور
کہنے لگا خدا کی قسم یہ نہیں ہے وانشیہ نہیں ہے (یعنی درست نہیں ہے) یاد رکھو ان کے
فضائل کا انکار کفر ہے۔“

مولف صاحب اب آپ فرمائیے کہ آپ نے آنحضرتؐ کے ارشاد حق پر عمل کیا ہے یا اپنی رائے سے
”حکامہ و ماشاء“ کے لفظ اپنی کتاب میں تحریر کئے ہیں یعنی ہرگز ایسا نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے
کہ آنحضرتؐ اپنے علم غیب میں آپ کو اور آپ کی کتابوں کو خطہ فرما رہے تھے کہ یہ لوگ ہماری احادیث
کو سن کر ہرگز ایسا نہیں ہے خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کہیں گے۔ لہذا یہ لوگ حدیث پیغمبرؐ کی
زدیں ہیں اب آپ اپنے مجتہدانہ انداز میں خود ہی اپنے لئے منہاجویز کر لیجئے۔

محمدؐ و آل محمدؑ علیہم السلام کو اختیار عطا و منع حاصل ہے

قرآن مجید میں حضرت سلیمان و حضرت داؤد علیہم السلام کے ملک کیے کا ذکر صاف صاف موجود ہے۔ اور ان کے قبضہ میں وحش و طیور جن و انس ہوا اور جبال سب ہی تھے۔ ان کا تخت ہوا پر اُڑتا تھا اور ہوا اُن کے تابع تھی۔ یہ تمام واقعات قرآن مجید اور اس کی تفسیر میں موجود ہیں جس کے انکار کی جرأت کوئی کوئی نہیں کر سکتا۔

حضرت سلیمان و داؤد علیہما السلام کو خداوند عالم نے جو کچھ عطا فرمایا تھا وہ سب کچھ اور اس سے افضل محمدؐ و آل محمدؑ علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے جیسا کہ تفسیر آیت ”مراتب علی ملکاً“ میں مذکور ہے۔ چنانچہ تفسیر برہان میں مذکور ہے:-

و مروی عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال کنا جلوساً مع امیر المؤمنینؑ بمنزلہ لما یومع عمر بن الخطاب قال کنت انا والحسن والحسین علیہم السلام ومحمد بن الحنفیہ ومحمد بن ابی بکر وعمر بن یاسر والمقداد بن اسود الکندی رضی اللہ عنہم قال لہ اینہ الحسنؑ یا امیر المؤمنین ان سلیمان سال ربہ ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدہ فاعطاہ ذلک فهل ملکک مما ملک سلیمان بن داؤد فقال والذی خلق الحیة ویرث النسمۃ ان سلیمان بن داؤد سئل اللہ عزوجل لعلک واعطاہ وان اباک ملک ما لہ یرثک بعد ذلک رسول اللہ احد قبلہ ولا یرثک احد بعدہ۔

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت کیا جبکہ میں اور مقداد و عمر یا سر و محمد بن حنفیہ و محمد بن ابوبکر انجناب کی خدمت میں موجود تھے اور وہ سوال یہ کیا کہ خداوند عالم سے حضرت سلیمان بن داؤدؑ نے سوال کیا تھا کہ مجھے ملک عطا فرما، خدا نے ان کو عطا فرمایا۔ تو کیا آپ کو بھی ایسا ہی عطا فرمایا ہے؟ تو جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس نے دانہ کو شگافتہ کیا اور نفوس کو پیدا کیا ہے جناب سلیمانؑ نے خدا سے سوال کر کے ملک حاصل کیا ہے۔ اور تمہارے بابا ایسے ملک کے مالک ہیں کہ جو سلیمان کو بھی نہیں ملا اور نہ کسی اور کو ملا۔ نہ سلیمانؑ سے قبل نہ سلیمانؑ کے بعد۔ اور اُس ملک کے مالک تمہارے جد بزرگوار تھے اور ہم مالک ہیں۔ (راقتدار اہلبیت زندہ باد)

عن ابی جعفر علیہ السلام ان اسم اللہ الاعظم علی ثلاثہ وسبعین حرفاً و

انما کان عند اصف منها حرفاً واحداً فتکلم به فحسب بالارض ما بينه و
بين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده ثم عادت الارض كما كانت
اسرع من طرفة العين ونحن عندنا من الاسم الاعظم اثنان وسبعون
حرفاً وحرف عند الله تبارك وتعالى استاثر به في علم الغيب عنده و
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ (کافی مثلاً)

امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اسم اعظم تہتر حروف ہیں ان میں سے صرف ایک حرف
آصف بن برخیا کے پاس تھا کہ جس کے ذریعہ چشم زدن میں زمین سمٹ گئی اور تخت بلقيس کو
اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سلیمان پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا اور ہمارے پاس تو بہتر حروف
اسم اعظم ہیں اور خدا کے پاس حرف واحد اس کے علم غیب میں ہے جو اس کے ساتھ مخصوص
ہے۔ اور میں جو قوت و طاقت حاصل ہے وہ سب خدا ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ رآصف
ابن برخیا کا معجزہ خود ان ہی کا فعل ہے جیسا کہ آیت قرآن سے ثابت ہے کہ انہوں نے
خود کہا ہے کہ میں چشم زدن سے پہلے تخت بلقيس لے آؤں گا۔

سمعت ابا عبد الله يقول ان عيسى بن مريم اعطى حرفين كان يعمل بهما
واعطى موسى اربعة احرف واعطى ابراهيم ثمانية احرف واعطى نوح خمسة
عشر حرفاً واعطى ادم خمسة وعشرين حرفاً وان الله تبارك وتعالى جمع
ذالك كله لمحمد وان اسم الله الاعظم ثلثة وسبعون حرفاً واعطى محمد
اثنين وسبعين حرفاً وحجب عنه حرف واحد۔ (کافی مثلاً)

امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب علی بن مریمؑ کو خدا نے صرف دو حرف
اسم اعظم عطا فرمائے تھے جن کے ذریعہ سے تمام کمالات دکھائے تھے اور جناب موسیٰؑ کو
چار حرف عطا کئے گئے تھے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو آٹھ حروف عطا ہوئے تھے اور جناب
ادرمؑ کو پندرہ اور جناب آدمؑ کو پچیس اور خداوند عالم نے یہ کل حروف محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمادیئے تھے اور یہ اسم اعظم تہتر حروف ہیں۔ ان میں سے آنحضرتؐ کو
بہتر حروف خدا نے عطا فرمائے ہیں؛ ایک حرف مخصوص خدا کی ذات سے ہے۔

اس کی تائید یہ حدیث بھی کرتی ہے جو احتجاج طبری مثلاً پر منقول ہے۔

قال امير المؤمنين عليه السلام والذي بعثه بالحق نبيا ما من آية كانت الا
من الانبياء من لدن آدم الى ان انتهت الى محمد الا وقد كان لمحمد مثلاً
او افضل منها۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آنحضرتؐ کو نبی بنا کر بھیجا ہے آدم سے لے کر آنحضرتؐ تک جس قدر معجزات انبیاء علیہم السلام کو دیئے گئے ہیں وہ سب کے سب اور ان سے بھی افضل آنحضرتؐ کو دیئے گئے ہیں۔ (رحال انوار ج ۳ ص ۱۷۳)

نیز اسی کتاب احتجاج طبرسی ص ۱۵ پر امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے جس میں کافی تفصیل کے ساتھ اکثر انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے کہ حضرت نوحؑ نے طوفان کا مجروح دکھایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ جلوارہی اور حضرت موسیٰؑ نے عصا کو اڑا دیا بنایا اور حضرت عیسیٰؑ نے مردوں کو زندہ کیا اور غیب کی باتیں اور اسی طرح دیگر انبیاء کا ذکر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان دعوات مقدسہ کے اقتیالات میں جانب اللہ امور حقیقی پر بھی تھے نہ یہ کہ صرف شریعت کے عالم تھے اور صرف احکام شریعت پہنچانے آئے تھے۔

چنانچہ کتاب کافی ص ۱۵ پر ہے:-

عن ابی بصیر عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال اما علمت ان الدنیا والآخرۃ للامام یضعہا حیث یشاء ویبدفعہا الی من یشاء جائز لہ ذالک من اللہ۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد بیان کیا ہے کہ آنجناب نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا و آخرت امام کے لئے ہے۔ امام کو اختیار ہے کہ دنیا کو جس طرح چاہے استعمال کرے اور جس طرح چاہے عطا کرے یہ اختیار خدا نے انہیں عطا کیا ہے۔

کتبت الی العسکری علیہ السلام جعلت فداک روی لنا ان لیس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الدنیا الا الخمس فجاء بحواب ان الدنیا ما فیہا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ (کافی ص ۲۵۹)

جناب امام حسن عسکری علیہ السلام سے لکھ کر دریافت کیا گیا کہ جناب رسالتؐ کے لئے دنیا میں سے صرف جس غنی پانچواں حصہ ہے تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمام دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب رسول اللہؐ کی ملکیت ہے۔

عن مزید الشحام قال سئلت ابا عبد اللہ علیہ السلام فی قولہ تعالیٰ ہذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب قال اعطی سلیمان ملکاً ثم جرت ہذہ الایۃ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان لہ یعطى ما یشاء من یشاء ویمنع من یشاء واعطاه افضل مما اعطى سلیمان لقولہ تعالیٰ ما اناکھ الرسول فخذوه وما ننہیکم عنہ فانتهوا۔ (تفسیر برہان ص ۱۹۱)

امام جعفر صادق علیہ السلام سے زید شحام نے اس آیت کی تفسیر دریافت کی کہ خداوند عالم

نے فرمایا ہے ہذا عطاءنا فامن اوامسك بغیر حساب یعنی یہ ہماری بخشش ہے
لے سلیمان جس کو چاہو دے کر ممنون کر دیا اپنے پاس رکھو اس میں تمہیں اختیار ہے اور اس کا
کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بخشش خدا نے سلیمان کو دی تھی اور یہی آیت جناب
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی جاری ہے اور آنحضرت کو بھی اختیار ہے کہ جس کو چاہیں عطا کریں
اور جس کو چاہیں محروم کر دیں۔ اور یہ بخشش سلیمان پر غیر سے افضل واسطے آنحضرت کے لئے عطا ہوئی ہے جیسا کہ
خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ہمارا رسول جو کچھ تمہیں عطا کر دے وہ قبول کر لو اور جو کچھ تم سے روک لے اس
سے باز رہو۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے "اتاکہ" کے معنی مال کی بخشش اور نہا کہہ کے معنی مال کو لینا
ارشاد فرمائے ہیں اور یہی مطلب ہے صادق آل محمد علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کا کہ قرآن مجید مخصوص افراد
اور مخصوص چیزیات کے لئے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ یہ قرآن کلیات و ضوابط کے طریقہ پر نازل ہوا ہے۔
یعنی ایک آیت اگر کسی خاص فرد یا کسی خاص قوم یا کسی خاص جزئی مقصد کے لئے آئی ہو تو اس فرد کے یا قوم کے
یا جزوی معنی کے مرنے اور ختم ہو جانے کے بعد قرآن بھی مرنے اور ختم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے قیامت تک کے لئے
عادوی نہ ہوتا۔ (علم یقین) لہذا معلوم ہوا کہ ایسا کے دونوں معنی ہیں خواہ شریعت دین یا مال دنیا عطا
کریں، دونوں کا حق نبی و امام کو حاصل ہے۔ کیونکہ امام علیہ السلام نے اس آیت کو حضرت سلیمان کی بخشش
کے ذکر میں دلیل قرار دیا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں جو خدا کی بخشش تھی اختیار تھا جس کو چاہیں دیں اور جس
کو چاہیں نہ دیں۔ ان کو خداوند عالم نے بھت ملک مالک دینا بنایا ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آج
دنیا کے لوگ اپنی اپنی ملکیت کے مالک ہیں لیکن حقیقی مالک خدا ہے تو فی الملک من تشاء وتوزع الملک
ممن تشاء یعنی خدا جس کو چاہے ملک عطا کر دے اور جس سے چاہے واپس لے لے۔ اس کو اختیار حاصل ہے
اس نے اس طرح کا اختیار ان ذوات مقدسہ کو بھی عطا فرمایا ہے اور ان کو دنیا کا دارث و مالک قرار دیا ہے۔
جناب سلیمان کو مبتدایا اس میں ان کو اختیار دیا تھا جس کو چاہیں عطا کریں اور جس کو چاہیں محروم کریں یہ ایسا
اور منع ان حضرات کے لئے خدا کی بخشش ہے۔ البتہ خداوند عالم کو ہر وقت اختیار ہے کہ جس کو چاہتا چاہے
عطا کر دے اور جس سے چاہے واپس لے لے۔

توفی الملک من تشاء وتوزع الملک ممن تشاء کیونکہ مالک حقیقی وہی ہے اور یہ حضرات
اسی کے دارث ہیں ان کو ملکیت کے حقوق ثانوی حیثیت سے حاصل ہیں۔ چنانچہ مولف صاحب سے
بھی خدا کی قہرانہ قوت نے یہ حقیقت تحریر کر والی ہے جیسا کہ اصول الشریعہ ص ۱۸ پر یہ عبارت درج ہے
لاحظہ فرمائیے۔

”والسأدس التقویض فی الاعطاء والمنعم فان الله خلق لهم الامراض وما فيها وجعل لهم الانفال والخمس والصفایا وغیرها فلهم علیها السلام ان يعطوا ما شاءوا وان یمنعوا ما شاءوا هذا المعنی ایضا حق یتظهر من کثیر من الاخبار۔ (اصول الشریعہ ص ۷۷)

یعنی خداوند عالم نے زمین کی تمام چیزیں مع زمین ان ہی حضرات کے لئے پیدا کی ہیں اور انفال و خمس اور صفایا وغیرہ ان ہی حضرات کے لئے مقرر کئے ہیں۔ لہذا ان حضرات کو اختیار ہے کہ جس کو چاہیں عطا کریں اور جس کو چاہیں محروم کر دیں۔ اور تقویض کے یہ معنی ان ذوات مقدسہ کے لئے بالتحقیق ثابت ہیں جیسا کہ احادیث کثیرہ اس کے شاہد ہیں۔ یعنی یہ معنی ان حضرات کے لئے حق ہیں۔

موقف صاحب کی بددیانتی انتہا ناصبیت کی غمازی ہے

ان لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے اور حسب عادت ستموہ بددیانتی کا ثبوت دیا ہے۔ اب ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا ترجمہ ہمارا ہے:

”تقویض کی چھٹی قسم یہ ہے کہ ان بزرگواروں کو عطا و بخشش کرنے میں اختیار ہے کیونکہ خداوند عالم نے تمام زمین اور جو کچھ اس میں ہے ان ہی کی وجہ سے پیدا کیا ہے اور اس میں سے انفال خمس، صفایا مال قیمت میں سے جو عمدہ چیزیں و امام منتخب کر لیں، وغیرہ ان کے لئے مقرر فرمائے۔ لہذا ان کو حق حاصل ہے کہ اپنے مال میں سے جس قدر عطا کریں اور جسے چاہیں کچھ دیں۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی تقویض کی صحت بکثرت اخبار سے ظاہر ہوتی ہے۔“

پہلی غلطی تو اس ترجمہ کی یہ ہے کہ انہوں نے ”ان کے لئے پیدا کیا ہے“ کے بجائے ”ان کی وجہ سے پیدا کیا ہے“ لکھا ہے۔ اور ان دونوں معنی میں فرق یہ ہے۔ ”ان کے لئے پیدا کیا ہے“ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ مالک ہیں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔

اور دوسرا ترجمہ ”ان کی وجہ سے پیدا کیا ہے“ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ حضرات خلقت زمین کی علت غائی ہیں مگر ملکیت کس کی ہے اور فائدہ کون اٹھائے یہ اس ترجمہ سے واضح نہیں ہوتا۔ ہم نے جو معنی تحریر کئے ہیں وہ اس لئے درست اور صحیح ہیں کہ اس کے بعد والا فقرہ یہ ہے کہ ان کو عطا کرنے اور محروم سمکنے کا اختیار ہے۔ لہذا یہاں لام اجلیہ نہیں ہے تملیکہ ہے۔ در نہ اجلیہ میں تو تمام کائنات عالم شامل ہے کیونکہ تمام مخلوق ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے نہ کہ صرف زمین۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ پیدا کیا ہے کے بعد کا فقرہ ”اور اس میں سے“ اپنی طرف سے اجتہادی نکتہ ناصبیت ہے کیونکہ بارت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کا

ترجمہ اور اس میں سے "کیا جائے۔ مگر یہ بددیانتی کیوں کی ہے اس کا ثبوت ہی ایزادی فقرہ ہے کیونکہ اس فقرہ کے ساتھ انفال خمس و صفایا وغیرہ کو ملا دیا ہے تاکہ زمین میں سے صرف خمس و صفایا وغیرہ ہی کے مالک بن سکیں، ساری زمین کے مالک نہ بن جائیں۔

حالانکہ زمین و مافیہا جو ان کے لئے پیدا کی گئی ہے وہ جداگانہ عطیہ خدا ہے اور اس کے لئے لفظ "خلق" لکھا ہے یعنی یہ عطیہ ان حضرات کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

اور دوسرا ان کا حق خمس و انفال و صفایا وغیرہ ہے جو ان کے لئے جداگانہ طور پر مقرر کیا گیا ہے اور اس کے لئے لفظ "جعل" لکھا ہے یعنی ان حضرات کے لئے عطیہ سابقہ کے علاوہ خمس و انفال وغیرہ بھی مقرر کیا گیا ہے۔ مگر مؤلف صاحب نے حسب عادت مستقرہ ناصبیانہ رنگ میں کس چالاک سے ایک فقرہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے عبارت کے مقصد کو بدل دیا ہے اور دو عطیوں کو ایک بنا دیا ہے اور وہ صرف خمس و انفال وغیرہ بتایا ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں۔

خداوند عالم نے تمام زمین اور جو کچھ اس میں ہے انہی کی وجہ سے پیدا کیا ہے اور اس میں سے
انفال و خمس وغیرہ ان کے لئے مقرر فرمائے۔

اس فقرہ کی ایزادی سے مفہوم یہ ہو گیا کہ جو چیز ان کی وجہ سے پیدا کی گئی تھی اس میں سے صرف خمس وغیرہ ان کے لئے مقرر کیا ہے اور یہی ان کا مال ہے لہذا ان کو حق حاصل ہے کہ اس خمس وغیرہ میں سے جس قدر چاہیں دیں یا نہ دیں۔ حالانکہ دو چیزیں جدا جدا تھیں مگر محمد و آل محمد علیہم السلام کی یہ فضیلت ان کو گوارا نہیں ہے کہ تمام زمین و مافیہا کے یہ حضرات مالک و مختار بن جائیں بلکہ صرف خمس وغیرہ جو لوگوں کے انسابی فائدہ میں سے پانچواں حصہ مقرر کیا گیا ہے بس اس کے یہ حضرات مالک و مختار بن جائیں۔ انفال و صفایا وغیرہ کے لیکن زمین اور اس میں جو کچھ ہے اس کے مالک نہ ہو سکیں۔ اس مقصد کے لئے تو لام کو لام سببیہ بنایا یعنی زمین ان کی وجہ سے پیدا ہوئی مگر اس میں سے صرف خمس وغیرہ ان کے لئے مقرر کیا گیا۔

یعنی یہ حضرات لوگوں کے محتاج ہیں کہ لوگ ان کو اپنی کمائی میں سے پانچواں حصہ دیں اور جنگ کر کے جو مال غنیمت ملے اس میں سے ان کی پسند کی چیزیں ان کو ملیں۔ اور جب جنگ نہ ہو اور خمس بھی نہ ہو تو یہ حضرات ایک دھیلے کے بھی مالک نہ ہیں۔ یہ ہے مؤلف صاحب کے ناصبیانہ اجتہاد کا گر شہ۔ حالانکہ یہ حضرات زمین و مافیہا پر تصرف کامل رکھتے ہیں۔ جمادات، نباتات، حیوانات، انسانات، جنات، آب و ہوا سب پر حق تصرف رکھتے ہیں۔

سنگر یزدوں کو جواہرات بتا دیں، درختوں میں پھل لگا دیں، حیوانات سے جو خدمت چاہیں ملیں، مرد کو عورت بنا دیں، جنات میں سرداریاں تقسیم کریں، جب چاہیں پانی برسنا دیں اور ہوا تیز اور دھیمی کر دیں، زلزلہ روک دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تصرفات ان کے اقتدار میں ہیں اور ہزاروں عوارق و عادات کا ظہور و صدور ان

حضرات سے ہوتا رہتا ہے اور اب بھی ہوتا ہے۔ ان کی بارگاہوں میں تو روزانہ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن تمام رُوتے زمین پر بھی مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر مولف صاحب نے دو چیزوں کو ایک کر دیا حالانکہ دنیا و فیہا کے لئے لفظ خَلْق ہے یعنی دنیا و فیہا ان کے لئے بطور ملکیت خدا نے پیدا کی ہے۔ یہی وارث و مالک ملکیت خدا ہیں۔ اور دوسری چیز یعنی جس وغیرہ کے لئے لفظ جَعَلَ ہے یعنی لوگوں پر ذمہ قرار دیا ہے کہ اپنی کمائی میں سے خمس وغیرہ دیں جس طرح مالک کو ٹیکس دیا جاتا ہے تاکہ کافی حلال ہو جائے۔

اور دوسری غلطی یہ ہے کہ سرکار علامہ نے اس اختیار و اقتدار اہلبیت کو حق قرار دیا ہے مگر مولف صاحب اپنے ترجمہ میں اس لفظ حق کو کھائے جس سے نیت کا پتہ لگ گیا کہ یہ حق ان کو گوارہ نہیں ہے یہ بد دینا حتی قابل معافی نہیں ہے۔

مولف صاحب کا اقرار تصرف اہلبیت بعد الموت

”اصول الشریعہ ص ۱۲۱ پر رقمطراز ہیں ملاحظہ فرمائیے:-

اگر ہم اپنے عقول ناقصہ کی نارسائی کی وجہ سے ان کی حیات طیبہ باطنیہ برزخیہ کو نہ سمجھ سکیں یہ اور بات ہے لیکن عدم وجدان کو دلیل عدم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لہذا ان حضرات کی حیات طیبہ باطنیہ برزخیہ قرآن و حدیث کے نصوص صحیحہ و صحیحہ سے ثابت ہے۔ لہذا ان کی موت سے ان کے آثار و تصرفات حیات منقطع نہیں ہوتے، مولف صاحب نے خدا تعالیٰ سے یہ اقرار لگوا لیا ہے کہ ان ذوات مقدسہ میں ایک ایسا جوہر ذاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حضرات ظاہری موت کے بعد بھی تصرفات فرماتے ہیں اور آثار حیات ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ یہ تصرفات جس کمال ذاتی کا نتیجہ و اثر ہیں وہ عقول ناقصہ کی رسائی سے بالاتر ہے۔ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی مگر عقل کی عاجزی کی وجہ سے اس جوہر ذاتی کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ہے حق کی جوڑ جس سے باطل کے پرچے اڑ گئے۔ اب تو جہاد گانہ نوع کا تحریری اقرار ثابت ہے۔ جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے۔ اب تو وحدت نوع سے توبہ کیجئے کیونکہ یہ تصرف نوع بشر کو حاصل نہیں ہے۔

نوع بشر اور محمد و آل محمد علیہم السلام کے اختیارات میں فرق!

عام مالکوں اور ان حضرات میں یہ فرق ہے کہ مادہ کائنات ان ذوات مقدسہ کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ امور تکوین و خلق میں ان کے تصرفات ثابت ہیں جو نوع بشر کی کسی فرد کو حاصل نہیں ہیں اور چونکہ طبارع بشر میں یہ کمال موجود نہیں ہے اس لئے ان ذوات عالیہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے جیسا کہ جناب

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

بل انما بعث اللہ بشرا و اظہر علی یدہ المعجزات التي ليست في طباع البشر الذين علمت طباع قلوبهم فتعلمون بعجزكم عما جاء به الله معجزه. (احتجاج طبرسی ص ۱۸)

آنحضرت نے نبی کے بشری حیثیت میں مبعوث ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے پیغمبروں کو شکل بشر مبعوث فرمایا اور ان کے ہاتھوں پر ایسے معجزات کا اظہار کیا کہ جو نوع بشر کے طباع میں نہیں ہیں، نوع بشر کی ذات میں یہ فطری قوت العجزانہ نہیں ہے، جس کی فطری حیثیت کو تم خود جانتے ہو اور اسی وجہ سے تم تسلیم کر لیتے ہو کہ جو معجزانہ کمال نبی نے دکھایا ہے اس سے تم فطرتاً عاجز ہو۔ آنحضرت کے اس ارشاد حق بنیاد سے واضح ہو گیا کہ بشر اپنی فطرت میں اس کمال سے خالی ہے کیونکہ اس کی ذات میں اگر یہ کمال ہوتا تو وہ نبی کو کبھی تسلیم نہ کرتا اور یہ کہ تار جتنا کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو لیکن جب نبی کا ہوجو دیکھتا ہے تو بشر کو اپنا معجز بشری تسلیم کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس کی طباع میں وہ قوت نہیں ہے جو نبی میں موجود ہے۔

اگر نبی میں وہ کمال ذاتی جس کے آثار میں سے خرق عادات و معجزہ ہے صرف وقتی و مارضی ہو تو جس وقت معجزہ ظاہر نہ کرے گا اس وقت اس میں اور بشر میں کوئی فرق نہ ہوگا اور اس وقت وہ نبی ہی نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ جس جوہر ذاتی کی وجہ سے نبی ہے وہ وقتی و مارضی قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر وہ عدم اظہار معجزہ کے وقت نبی ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس میں کوئی جوہر ذاتی موجود ہے جس کی تصدیق معجزہ سے ہوتی ہے اور وہی نبی کی فصل میز ہے اور وہ طباع بشر میں نہیں ہے مگر نبی میں ہے۔ لہذا نبی اور عالم بشر کی نوع خدا ہے کیونکہ وہ عدم ظہور معجزہ کے وقت بھی اسی کمال ذاتی کا حامل ہے جس کی وجہ سے نبوت عطا ہوئی ہے، اور معجزہ صرف اس کی صداقت کی دلیل یا عظمت کا ثبوت ہوتا ہے۔

مولف صاحب نے حدیث پیغمبر کا ترجمہ بھی حسب عادت مستمر غلط کر کے اپنی بددیانتی کا مزید ثبوت دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:-

”خداوند عالم نے بشر کو منصب رسالت پر فائز کر کے بھیجا اور اس کے ہاتھوں پر ایسے معجزات ظاہر فرمائے جو انسانی طاقت و قدرت سے باہر ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس امر کے لانے سے انسان عاجز ہے وہ معجزہ ہے۔“ (اصول الشریعہ ص ۱۱)

اس ترجمہ میں غلطی یہ ہے کہ ”بعث“ کا ترجمہ بشر کو منصب رسالت پر فائز کر کے بھیجنا، تحریر کیا ہے حالانکہ نبی مبعوث برسالت ہوتا ہے نہ کہ بشر مبعوث برسالت ہوتا ہے۔

”بعث“ معنیہ ماضی ہے جس کا فاعل خدا ہے اور مفعول نبی ہے اور بشر ابھورت تمیز ہے۔

جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے نبی کو بحیثیت بشر مبعوث فرمایا یعنی بشر کی شکل میں بھیجا۔ نبی پہلے سے تھا جس کو بھیجا گیا ہے نہ کہ بشر کو نبی بنایا گیا ہے۔

لہذا مبعوث نبی ہوتا ہے نہ کہ بشر جس کا ذکر آنحضرتؐ نے ابتدائے حدیث میں فرمایا ہے اور نبی کی بشریت ہی کا فلسفہ بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشریت ہی کا فلسفہ بیان کیا ہے نہ کہ رسولیت کا فلسفہ۔ چنانچہ خود مولف صاحب بھی اس کا اعتراف ایک سطر اوپر کر چکے ہیں ملاحظہ فرمائیے:-

مجناب رسول خدا ایک طویل حدیث میں مشرکین کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے اور بشریت رسول کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ملاحظہ ہوا اصول الشریعہ ص ۱۲۱۔

مولف صاحب ہوام کو دھوکہ نہ دیکھنے ان بددیا تنبیوں سے نبی ولہام کو اپنی نوع میں داخل نہیں کر سکتے۔ آپ بشر کو مبعوث برسات کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو نبی چالیس سال تک مبعوث نہیں ہوا وہ صرف خالص بشر ہوگا جو ہر نبوت سے خالی ہوگا کیونکہ آپ کو اس کے جوہر نبوت کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ اظہار نبوت کرتا ہے مگر عدم اظہار نبوت سے یا آپ کے عدم علم سے اس کا جوہر ذاتی تو معدوم نہیں ہوتا مگر آپ کے نظریے سے وہ خالص بشر ہوگا جو قطعاً غلط ہے۔ اور ان دونوں صورتوں میں یوں فرق سمجھئے کہ بشریت دی جاتی ہے رسول کو نہ کہ بشر کو رسولیت دی جاتی ہے۔ لہذا آپ بشر کو رسول نہ کہتے بلکہ رسول کو بشر کہتے یعنی ہر رسول بشر ہوتا ہے جبکہ اس کی اُمت بشر ہو مگر ہر بشر رسول نہیں ہوتا۔

بشریت مؤخر ہوتی ہے اور نبوت مقدم ہوتی ہے کنت نبیاً و آدم بینہما و الطین میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے۔ فرمائیے نبوت پہلے تھی یا بشریت۔ اور جب بشریت بعد میں ہے تو رسول کو بشر بنایا ہے نہ کہ بشر کو رسول۔ نیز ترجمہ میں ایک چالاکی یہ کی ہے کہ طبائع بشر کا ترجمہ عام طاقت و قدرت لکھا ہے حالانکہ اس سے فطری و طبی قوت مراد ہے یعنی بشر کی خلقت و طبائع میں یہ طاقت نہیں ہے الاہم و نبی کی طبائع میں ہے۔

ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے جو ذاتی کمال ان حضرات کو عطا کیا ہے اور علم و حکمت سے مالا مال کر دیا ہے یہ معجزات اسی کے آثار ہیں اور اسی وجہ سے کائنات عالم پر تصرفات کرتے ہیں اور یہ کمال یقیناً عطیہ خداوندی ہے جو ان کی خلقت میں ہے۔

”وَسَخَّرَ لَكُمَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ دَسَخَّرَ لَكُمَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ“

القمر والنجوم مسخرات بأمرہ

یعنی اے حضرات ”خداوند عالم نے تمہاری اطاعت میں دے دیئے ہیں آسمانی اور ارضی تمام شیا اور شب و روز اور آفتاب و اجتناب بھی تمہاری اطاعت میں دے دیئے ہیں اور ستارے

بھی بامرزا مسخر ہیں۔“

اگر تسخیر کے حقیقی معنی انقیاد نام اور اطاعت کلی کا معنائہ کرنا ہو تو اس آیت کے مصداق کامل محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔ کیونکہ تسخیر حقیقی ان ہی ذوات مقدسہ کے لئے ثابت ہے۔ رجعت شمس سے تبدیلی میل و نہار انشقاق قرار و رستاروں کا نزول ان کے گھر آتے ہوئے ستاروں کی قسم، یہ سب امور اسی گھرانے کے لئے مخصوص ہیں۔

حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام قلب عالم ہیں

یوسف بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کی حضورؐ میں آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی جس میں حمزہ ابن العین و مومن طاق و ہشام ابن سالم اور طیار اور اس کی بیٹا بھی تھی اور آپ کی بزم میں ہشام بن حکم بھی فروکش تھے۔ وہ جوان عورت تھے اس وقت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا اے ہشام! انہوں نے عرض کی بیٹیک یا ابن رسول اللہ! آپ نے فرمایا اے ہشام تم نے عمر بن عبید سے جو مناظرہ کیا تھا وہ ذرا سناؤ۔ ہشام نے عرض کی میں آپ پر خدا ہو جاؤں یا ابن رسول اللہ! آپ جیسی ہستی کے سامنے کس طرح بیان کروں زبان لکنت کرتی ہے۔

حضرت نے فرمایا اے ہشام! بلا حکم ہے اور کہا اے عیسیٰ کہ نافرمان ہے۔ ہشام نے عرض کی مولا مجھے خبری کہ عمر بن عبید درمیان میں مسند نشینوں کے سامنے مسند نشین ہے اور مسائل دینی بیان کرتا ہے۔ مجھے یہ بات ناگوار گزری اور میں اس کی طرف روانہ ہو گیا۔ روز جمعہ تھا مسجد جامع میں اجتماع عظیم تھا اور عمر بن عبید درمیان میں مسند نشین تھا۔ اس نے سیاہ چادر باندھی ہوئی تھی اور سر پہ کیلی اور ٹمبی ہوئی تھی۔ لوگ اس سے مسائل دریافت کر رہے تھے۔ میں بھی مجمع کو چیرتا ہوا اس کے حاشیہ نشینوں کے آخر میں دوڑا تو جا بیٹھا۔ اور میں نے عرض کی اے عالم میں ایک مسافر ہوں۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ سے کوئی مسئلہ دریافت کروں۔ اس نے کہا کہ شوق سے پوچھو۔ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا بیٹا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے جو مجھ سے دریافت کر رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے تو یہی دریافت کرنا ہے۔ اُس نے کہا اگر چہ یہ بے وقوفی کا سوال ہے مگر دریافت کر کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ اُس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ ان آنکھوں سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟ اُس نے کہا کہ رنگ اور صورتیں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کی ناک ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس سے آپ کیا کرتے ہیں اُس نے کہا کہ میں بوسہ لگتا ہوں کہ خوشبو ہے یا بدبو۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کی زبان ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا اس سے آپ کیا کرتے ہیں اُس نے کہا کہ گفتگو کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیا آپ کے کان ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ہیں۔ میں نے پوچھا ان سے آپ کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ ان سے آوازیں سنتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا آپ کے ہاتھ ہیں؟ اُس نے کہا

کہ ہاں ہیں۔ میں نے پوچھا ان سے آپ کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ ان ہاتھوں سے چیزوں کو پکڑتا ہوں اور نرم و سخت کا پتہ لگاتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے پاؤں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ آپ ان سے کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کا دھن ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس سے کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ اس سے کھانوں کے ذائقے چکھتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کا دل ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا کہ اس سے آپ کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ میرے یہ اعضاء جن کا ذکر کیا گیا ہے جو کام کرتے ہیں اس کا امتیاز کرتا ہوں کہ درست کیا ہے یا غلط کیا ہے پھر میں نے کہا کہ یہ اعضاء جو کچھ کرتے ہیں یہی کافی نہیں ہیں کہ خود امتیاز کر سکیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ کیونکہ کافی نہیں ہیں جبکہ یہ تمام اعضاء صحیح و درست ہیں اس نے کہا کہ لے بیٹا یہ اعضاء جب شک کرتے ہیں کہ درست کام کیا ہے یا نہیں جتنی ناک سے ٹھیک ٹھیک سونگھ لے یا نہیں اور اس کے ذریعہ درست دیکھا ہے یا نہیں اور زبان نے صحیح چکھا ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ یقین حاصل کرنے کے لئے دل کے حوالہ کرتے ہیں اور دل فیصلہ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنا اپنا کام درست کیا ہے یا نہیں یعنی یقین حاصل کرنے کے لئے دل کی ضرورت ہے اور اسی دل کے ذریعہ شک رفع ہو جاتا ہے۔

ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ معلوم ہوا کہ خداوند عالم نے دل کو اس لئے قائم کیا ہے کہ اعضاء کے شکوک رفع ہو جائیں اس نے کہا کہ بے شک ورنہ اعضاء کے شکوک رفع نہ ہوں گے۔ پھر میں نے کہا کہ ایوم روان خداوند عالم نے تمہارے اعضاء کو یونہی نہیں چھوڑا جب تک کہ ان کے لئے امام نہیں بنایا جو صحیح کو صحیح ثابت کرے اور شک کو دودھ کرے، پھر کس طرح وہ اس تمام مخلوقات کو بغیر ایسے امام کے چھوڑ دے گا کہ وہ حیرت و شک میں پڑے رہیں اور کوئی اختلاف دودھ کرنے والا نہ ہو جبکہ تمہارے اعضاء جسم کو امام دے دیا ہے جو حیرت کو دودھ کر رہا ہے۔

یہ سنکر عربین حیدر خاموش ہو گیا اور کچھ نہیں کہا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تم ہشام ہو؟ میں نے ظاہری طور پر کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا ان کے ہم صحبت رہتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ کہنے لگا پھر تم کس جگہ سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ کوفہ سے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تو تم ہی ہشام ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے سینہ سے لگایا اور اپنے پاس مسند پر بٹھایا۔ اور جب تک میں بیٹھا رہا وہ بالکل خاموش رہا اور کچھ نہ بولا۔ یہ سنکر حضرت صادق آل محمد علیہ السلام مسکرائے۔ پھر فرمایا اے ہشام تمہیں کس نے تعلیم دی ہے میں نے عرض کی یا بن رسول اللہ یہ علم آپ ہی سے تو لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا اے ہشام جو کچھ تم نے کہا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ میں بخدا ہی لکھا ہوا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام و حقیقت تمام خلائق کا قلب ہے اور یہی اصلاح خلق و تدبیر امور اور نظام عالم کا تدبیر ہے اور اسی لئے اس کو حجۃ اللہ کہتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بھی خطبہ شمشیر میں اپنی ذات والوصفات کو قطب فرمایا ہے یعنی جس طرح چمکی کو اپنا فریضہ انجام دینے کے لئے قطب کی ضرورت ہے اسی طرح نظام عالم کے لئے بھی امام کی ضرورت ہے۔

عن حسن بن نریاذ قال سمعت ابا عبد اللہ یقول ان الارض لا تخلو من ان یکون فیها حجة عالم ان الارض لا یصلحها الا ذلك ولا یصلح الناس الا ذلك۔

(علم الیقین ص ۹)

حسن بن زیاد سے منقول ہے کہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ بالتحقیق زمین حجت عالم سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یقیناً زمین کی اصلاح و تدبیر بھی حجت خدا کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح بھی حجت خدا کا کام ہے۔ ان تمام اجادیت سے ثابت ہے کہ حجت خدا صرف احکام شریعہ ہی پہنچانے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ ان کے سپرد و تول امور ہیں اصلاح و تدبیر خلاق اور تعلیم احکام شریعت جو آثاری فوائد ہیں۔ لہذا ان کو احکام شریعت کا صرف عالم ماننا اور تنگ بینی امور و تدبیر عالم سے محروم کرنا ناصبیت کے آثار ہیں۔

(وجود حجت سبب بقاء عالم ہے)

عن جابر عن ابی جعفر قال قلت لای شیء یحتاج الی النبی والامام فقال لبقاء العالم علی صلاحہ۔ (سکالاف نور ج ۱ ص ۱۷)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے جبکہ جابر بن عبد اللہ انصاری نے حضرت باقر اطہم سے سوال کیا کہ یا بن رسول اللہ کیا چیز ہے جس کے لئے نبی و امام کی ضرورت ہے؟ حضرت نے فرمایا بقاء عالم کے لئے ضرورت ہے کہ عالم کا نظام قائم اور درست رہے۔ ان شواہد و دلائل کے بعد بھی اگر مولف صاحب کو اصرار ہے کہ محمد و آل علیہم السلام صرف احکام شریعت پہنچانے کے لئے خلق ہوئے ہیں اور یہ حضرات صرف معلم شریعت ہی کی حیثیت رکھتے ہیں اور بس، تو پھر یہ لوگ ان ذرات مقدسہ کی خلقت کی غرض و غایت قریب پائیں گے یعنی ان لوگوں کو جو نوع بشر میں انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو داخل کر رہے ہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ حضرات ان لوگوں کو شریعت کی تعلیم دینے آئے ہیں اور اس کے سوا ان کی غرض خلقت کا کوئی سبب ہی نہیں ہے یعنی مولف صاحب اور ان کا ٹولہ ہی علت غائیہ وجود محمد و آل محمد علیہم السلام ہو جائے گا یعنی اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور بشر کا وجود نہ ہوتا، تو محمد و آل محمد علیہم السلام کو خدا پیدا ہی نہ کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو علم دین پڑھایا جائے اور ان کو حجۃ الاسلام و السلمین اور صدر الحقین و المجتہدین کا لقب دیا جائے لہذا محمد و آل محمد علیہم السلام کو پیدا کیا گیا اور یہی ٹولہ ان

کے نبی ولما بننے کی غرض و غایت ہے۔

کیا اس سے بھی زیادہ کوئی کفر ہو سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ کوئی توہینِ اہلبیت ہو سکتی ہے۔ اگر ان ہی گمراہوں کی وجہ سے محمد وآل محمد علیہم السلام کا وجود ہوا ہے تو یہ انھوں نے بائبل اور توپجران کے خلاف کئی پرستش کرنی چاہئے کہ کیونکہ جو ذواتِ مقدسہ علتِ غائی کا ثبات ہیں یہ بہرہ و سہ ٹولہ ان کو اپنی غرض خلقت بتاتا ہے۔ یعنی یہ مقلانہ ہوتے تو یہ ذواتِ مقدسہ پیدا ہی نہ ہوتے۔

اگر مؤلف صاحب یہ فرمائیں کہ حضراتِ معصومین علیہم السلام علتِ غائی ممکنات ہیں تو پھر ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ذواتِ مقدسہ ان سے پہلے موجود ہیں اور جب ان کا وجود ثابت ہے اور بشر کا وجود ان کے بعد ہے۔ بلکہ کل عالم کا وجود ان کے بعد ہے تو پھر ان حضرات کو بشر کس منہ سے کہتے ہو بشر تو بشر ہے، بشر جس سے خلق ہوا ہے وہ مجز و بھی نہ تھا یعنی نہ پانی تھا نہ مٹی جس سے ابوالبشر پیدا کئے گئے۔ جب ابوالبشر علیہ السلام ان کے بعد مخلوق ہوئے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان حضرات کا وجود قبل وجود بشریت ہے۔ اور جب اس وجود کو تسلیم کر لیا تو پھر بشریت ان کی جنس اور شکل و صورت ہوئی اور وجود اقلیٰ فصل ہوئی یعنی بشر نورانی ہوئے ان کی نوع علیحدہ ہو گئی۔ جب تک یہ متکبرانہ رفتار ترک کر کے تسلیم نہ کیا کہ ان کی معرفت نورانیہ حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ لوگ اس طرح اپنے باطل نظریہ کی وجہ سے دھوکے کھاتے رہیں گے اور خدا کے خاص بندے اہلبیت ظاہریں کے خاص موالی ان پر تکبر کی سزائیں دیں کچھ نچا کر کریں گے جو ابلیس کے لئے قرآن میں ہے۔

ابن قبل الا ب سوال

قال ابن عباس انما كنا عند رسول الله فاقبل على ابن ابى طالب عليه السلام فلما اراه النبي تبسم في وجهه وقال مرحبا بمن خلقه الله قبل آدم باسبعين الف عام فقلت يا رسول الله اكان الابن قبل الاب قال نعم ان الله خلقني وخلق عليا قبل ان يخلق آدم بهذه المدة التي خلق نوراً فقسمة نصفين فخلقني من نصفه وخلق علياً من النصف الآخر قبل الاشياء فكانت مظلمة فنورها من نورى ونور على ثوب جعلنا عن يمين العرش ثم خلق الملائكة فسبحنا فسبحت الملائكة وهللنا فهللت الملائكة كبنا فكبرت الملائكة فكان ذلك من تعليمي وتعليم علي - (بحار الانوار جلد نهم ص ۴۸)

عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ میں آنحضرت صلیع کی خدمت میں حاضر تھا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے جب آنحضرت صلیع نے اُن کو دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا میں جاس کے لئے جس کو خدا نے آدم سے چالیس ہزار سال پہلے پیدا کیا ہے۔ پس میں نے عرض کی یا رسول اللہ

کیا بیٹا بھی باپ سے پہلے ہوتا ہے تو آنحضرتؐ نے فرمایا ہاں سُنو! با تحقیق خداوند عالم نے مجھے اور علیؑ کو اس مدتِ مذکورہ کے مطابق آدمؑ سے پہلے پیدا کیا خدا نے ایک نور کو پیدا کیا اور اس کے دو حصے کئے نصف میں ہوں اور نصف علیؑ میں تمام اشیاء سے پہلے۔ پھر ہمیں عرش کے داہنی جانب قرار دیا اور عرش بھی نور کے بعد ہی بنا تھا پھر ملائکہ کو پیدا کیا۔ پھر ہم نے مسیحؑ کی اور ہماری تسبیح سے فرشتوں نے تسبیح کی اور ہم نے تہلیل کی اور ہماری تہلیل دلائلہ الا للہ سے فرشتوں نے تہلیل کی۔ ہم نے تکبیر کی اور ہماری تکبیر سے فرشتوں نے تکبیر کی۔ اور یہ تسبیح و تہلیل و تکبیر میری اور علیؑ کی تعلیم کی وجہ سے ہے جس کو فرشتوں نے ہم سے سیکھا ہے۔

مولف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حضرات کو معلم ملائکہ ہیں پھر فرشتے ان کو کیسے تعلیم دے سکتے تھے۔ فرشتے تعلیم دینے نہیں آتے تھے بلکہ کارِ سفارت خدا انجام دیتے تھے یا ان ذواتِ مقدسہ کی خدمات کے لئے آتے تھے۔

اس حدیث سے یہ بھی صراحت ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام جو ابوالبشر ہیں ان سے پہلے ان کے فرزند تھے۔ یعنی نورانی حیثیت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیشتر تھے اور بشری شکل میں حضرت آدمؑ کے بعد تھے لہذا یہ آدمؑ کے لئے علتِ فانی ہونے کے لحاظ سے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بشری شکل کے لحاظ سے آدم علیہ السلام کے بیٹے کی حیثیت سے ہیں اور لقب ابوتراب و ابو طاهر اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔

مگر مؤلف صاحب چونکہ سر کی آنکھیں تو رکھتے ہیں، دل کی آنکھیں نہیں رکھتے اس لئے انہیں ظاہری حال کا علم ہے اور اس پر ایمان ہے مگر باطن کا علم نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق باطنی آنکھ سے ہے اور وہ ان لوگوں کو نصیب ہی نہیں ہوتی اس لئے نوعِ نوع کی رٹ لگا رہے ہیں۔ حالانکہ مولف صاحب تو عراق میں رہے ہیں اور زیارت سے بھی مشرف ہوتے ہوں گے اور اس میں یہ کلمات بھی پڑھتے ہوں گے:

”السلام علیکم وعلیٰ ظاہرکم وعلیٰ باطنکم وعلیٰ شہادتکم وعلیٰ غائبکم۔“

اگر پڑھتے تھے تو کیا انہیں ظاہر و باطن کا فرق معلوم نہ ہو سکا۔ اور اگر سمجھتے تھے تو ان ذواتِ مقدسہ کی ظاہری بشریت کے ساتھ باطنی نورانیت کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھ کر پھر ان کی نوع کو سمجھیں اور اپنی نوع کا قیاس ترک کر کے معرفت صحیح معرفت نورانیہ حاصل کریں۔

”ایں سعادت بزورِ بازو نیست“

عالمین سے مراد یہی حضرات ہیں!

عن ابی سعید الخدری قال کنت جالوساً مع رسول اللہ اذ اقبل الیہ رجل فقل
یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ عزوجل لا یلیس استکبرت ام کنت من

العالمین فمن ہم یا رسول اللہ الذین ہم اعلیٰ من الملائکۃ فقال رسول اللہ
 انا و علی و فاطمۃ و الحسن و الحسین و کتانی سرادق العرش تسبیح اللہ
 و تسبیح الملائکۃ بتسبیحنا قبل ان یخلق عز و جیل آدم بالقی عام فلما
 خلق اللہ عز و جیل آدم امر الملائکۃ ان یسجدوا لہ و لولیاہما ابی السجود
 فسجدت الملائکۃ کلہا الا ابلیس فاذہ ابی ان یسجد فقال اللہ تبارک
 و تعالیٰ استکبرت ام کنت من العالمین ای من ہذا لاد الحسن المكتوب
 اسمائکم فی سرادق العرش فنحن باب اللہ یؤتی منہ یناہتدی لمہتدی
 فمن احبنا احبہ اللہ و اسکنہ جنتہ و من ابغضنا ابغضہ اللہ و اسکنہ
 نارہ و لا یحبنا الا من طاب مولدہ۔ (بحار الانوار علامہ مجلسی جلد ہفتم ص ۲۴۸)
 جناب ابوسعید خدری کا بیان ہے کہ ہم جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
 تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آنحضرت سے سوال کیا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے ابلیس
 سے فرمایا ہے کہ اے ابلیس تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا کیا تکبر کیا یا عالین میں سے ہے اس لفظ
 عالین سے مراد کون ہیں جو ملائکہ سے افضل ہیں کہ ان کو سجدہ آدم کا حکم نہیں ہوا۔ آنحضرت نے
 فرمایا وہ عالین میں اور علیؑ اور فاطمہؑ اور حسنؑ اور حسینؑ ہیں ہم جناب ہائے عرش میں خدا کی
 تسبیح کرتے تھے اور ملائکہ ہم سے تسبیح کی کہ ہماری طرح تسبیح کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ آدمؑ
 صلی اللہ سے دو ہزار سال پہلے کا ہے۔ پس جب خدا نے آدمؑ کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ
 آدمؑ کا حکم دیا۔ اور ہمیں حکم سجدہ نہیں دیا۔ پس ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ سے
 انکار کیا اس وقت خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اے ابلیس کیا تُو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں
 ہے یعنی ان پنجتن میں سے ہے کہ جن کے اسمائے گرامی بھی جناب ہائے عرش پر مکتوب ہیں پس
 ہم باب اللہ ہیں ہمارے ہی ذریعہ خدا تک پہنچا جاتا ہے۔ ہمارے ذریعہ ہدایت پانے والے ہدایت
 پاتے ہیں (یعنی خدا اور اس کے خلائق کے درمیان ہم وسیلہ ہیں) پس جو شخص ہم سے محبت کریگا
 خدا اس سے محبت کرے گا اور اس کو ساکن جنت بنائے گا اور جو ہم سے بغض رکھے گا خلاص
 سے بغض رکھے گا اور اس کو داصل جہنم کرے گا۔ اور یاد رکھو ہم سے وہی محبت کرے گا جس کی
 ولادت صحیح ہے (یعنی حلال زادہ ہے)۔

اس حدیث مبارک میں بھی ان ذواتِ مقدسہ کی خلقتِ اولیٰ نوری کا ثبوت صراحتہ موجود ہے اور اس میں
 صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ہماری یہ خلقت تمام اشیاء سے پیشتر ہے۔ ہماری اس خلقت پر ایمان لانا ضروری ہے
 اور قرآن مجید میں ہم ہی عالین کے مصداق ہیں۔ ہم فرشتوں کے معلم ہیں ہم ملائکہ کے ہادی ہیں بلکہ تمام عالم کے

ہادی ہیں تمام خلائق نے ہم ہی سے ہدایت حاصل کی ہے اور اس کا انکار وہ کرے گا جس کی ولادت صحیح نہیں ہے یعنی جو حلال زادہ نہیں ہے۔ لہذا ان کا معلم سوائے خدا کوئی نہیں ہے اب کسی فرشتہ کو ان کا معلم نہ بنا دینا... مولف صاحب فرمائیں اگر یہ ذوات مقدسہ نوریہ بشر کے علاوہ دیگر انواع عالم کے بھی ہادی ہیں اور یہ حضرات عالم النوار میں آدم سے پہلے مرتبہ نبوت پر فائز تھے ابھی آدم روح و جسد میں تھے جیسا کہ احتجاج طبری ص ۲۳ پر انحضرت کا ارشاد ہے تو آپ کو اپنی نوع کے لئے ہادی اس شرط پر تسلیم کرنے کا اصرار ہے کہ پہلے یہ حضرات آپ کی نوع قرار پائیں تب آپ کے ہادی ہوں گے اگر ایسا نہ ہوگا تو آپ ان حضرات کو ہادی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں، تو آپ یہ فرمائیے کہ اگر دیگر انواع بھی ہی سوال کریں تو ان کے لئے بھی ان حضرات کو ان ہی کی نوع بننا پڑے گا، ورنہ ہدایت نہیں کر سکتے۔ اور اگر اعلیٰ کی نوع بن گئے تو آپ کی نوع نہیں رہے۔ اور اگر آپ کی نوع میں شامل ہو گئے تو اعلیٰ کے ہادی نہیں رہے۔ لہذا آپ کو اپنی نوع والے عقیدہ سے دست بردار ہونا ہی پڑے گا اور ہماری طرح ان حضرات کو صرف جنس میں اور صرف صورت و شکل میں ہادی بشر تسلیم کرنا پڑے گا، اور اسی طرح دیگر انواع کے لئے بھی اجناس بدلتے رہیں گے۔ **فصل میں صرف وہی کمال الہی ہوگا جس کے آثار یہ ہیں کہ وہ تمام عالم کے ہادی و مربی ہیں۔** اور یہی معنی ہیں اس حدیث کے جس میں ان حضرات نے فرمایا ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی وہی کمال الہی سب میں ہے جس کی وجہ سے محمدیت میں مساوی ہیں۔ اشکال و اشخاص و اشباح کے لحاظ سے چودہ ہیں ورنہ کمال ذاتی ایک ہی ہے جو سب میں مشترک ہے۔ لہذا ان حضرات کی ذوات مقدسہ کے لئے ہدایت رسالت، امامت، خلافت وغیرہ اسی کمال کی وجہ سے حاصل ہیں جس کے مجھنے سے مولف صاحب قاصر و مجتہدین عاجز، علمائے اسلام سرگرداں، حجت الاسلام سرگرمیاں ہیں۔ اور اپنے عدم علم کی وجہ سے اپنی نوع میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ خود ذلیل ہوں گے، ان حضرات کی ذوات مقدسہ اپنے ملائکہ عالیہ پر فائز ہی رہیں گے، وہ کبھی پست نہیں ہو سکتے جن کو خدا نے عالین بنایا ہے۔

کل ملأ اعلیٰ شعاع محمد وآل محمد ہیں

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقنا الله حيث لا سماء مبيتة ولا أرض مدحية ولا عرش ولاجنة ولا نار كنا نسبحه بحمدين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس فلما أمرنا الله بد والصنعة فتقن نوري فخلق العرش فنور العرش من نوري ونوري من نور الله وأنا افضل من العرش ثم فتقن من نور ابن ابی طالب فخلق منه الملائكة من نور ابن ابی طالب ونور ابن ابی طالب من نور الله ونور ابن ابی طالب افضل من الملائكة - (بحار ج ۲۵ ص ۲۵۳)

جناب رسالت نے فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس وقت پیدا کیا جب نہ آسمان کا شامیاز تھا

نہ زمین کا فرش تھا نہ عرش تھا، نہ جنت نہ دوزخ، ہم اس وقت سیر کر رہے تھے جب سیر کا وجود نہ تھا اور ہم اس وقت تقدیس کر رہے تھے جب تقدیس کا وجود نہ تھا۔ پس خداوند عالم نے ابتداءً صنعت کا ارادہ فرمایا یعنی جب مصالح نے اپنی صنعت کا ظہور فرمایا تو اس طرح ہجو کا خدا نے میرے نور کی شعل نکال کر عرش کو پیدا کیا لہذا عرش کا نور میرے نور کی شعل ہے اور میرا نور خدا کے نور کی شعل ہے اور میں اسی لئے افضل ہوں۔ پھر علی ابن ابی طالب کے نور کی شعل نکالی اور ملائکہ کو پیدا کیا لہذا ملائکہ علی ابن ابی طالب کے نور کی شعل ہیں اور ان کا نور خدا کے نور کی شعل ہے اسی لئے علی ابن ابی طالب تمام ملائکہ سے افضل ہیں۔ لہذا آخر الحیث۔ مکمل حدیث حقائق الوسائط جلد دوم میں ملاحظہ کریں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محمد و آل محمد علیہم السلام کا نور آفتاب وجود خلاق ہے اور نور عرش و نور ملائکہ ان کی شعل ہے۔ نور اور اس کی شعل میں فرق ہے لہذا دراصل تمام کائنات کا مبدیہ فیض خدا ہے۔ یعنی اسی کے وجود حقیقی کی شعل محمد و آل محمد ہیں اور ان حضرات کی ذات مقدس کی شعل عرش اور ملائکہ ہیں۔ لہذا ملائکہ اور عرش ان حضرات کی نور نہیں ہیں اور نہ کبھی فرشتوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام ہماری نور کے افراد کاملہ ہیں۔

مگر مؤلف صاحب صرف بشریت میں اور صرف مشاکفہ میں ان ہی حضرات کی ذولیت مقدسہ کے آثار میں مدعی ہیں کہ حضرات معصومین علیہم السلام کی نور اور ان لوگوں کی نور ایک ہے۔ خداوند عالم انہیں راہ راست پر لائے کسی شخص کو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ حضرات خداوند عالم کی ذات مقدس کا جزو ہیں یعنی اس کے نور کا حصہ ہیں۔ اس کی مثال امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جس طرح آفتاب سے آفتاب کی شعلیں ظاہر ہوتی ہیں اور وہ شعلیں جزو آفتاب نہیں بلکہ اثر آفتاب ہیں، اسی طرح ہمارا نور بھی خدا کے نور کا جزو نہیں ہے بلکہ اثر ہے۔ یعنی اس کے وجود حقیقی کا اثر ہیں نہ کہ جزو ہیں کہ حدیث مندرجہ ذیل سے بھی ثابت ہے۔

محمد و آل محمد علیہم السلام لازمان و لامکان ہیں

قال ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیہم السلام یکجا برکان اللہ ولا شیء غیرہ ولا معلوم ولا مجهول فاول ما ابتداہ من خلق خلقہ ان خلق محمد و اولیہ و خلقنا اہل البیت معہ من نور عظمیۃ فادفعنا الی اللہ حضرة ربین ید ید حیث لا سماء ولا ارض ولا مکان ولا لیل ولا نہام ولا شمس ولا قمر یفصل نورنا من نور ربنا کشفاع الشمس من الشمس نسیم اللہ ونقد سدہ نحمدہ ونعبدہ کاحق عبادتہ ثوبید اللہ تعالیٰ ان یخلق المکان فخلقہ وکتب علی المکان لا الہ الا اللہ محمد من رسول اللہ علی امیر

المؤمنین و وصیتہ دہ ایدتہ و نصرتہ۔ (بخاری ص ۲۵۲)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جابر خدا موجود تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا نہ کوئی معلوم اور نہ کوئی مجہول پس خدا نے جب تخلیق کی ابتداء کی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلبیت کو ساتھ ہی پیدا کیا اور ان کی خلقت اپنے نور عظمت سے فوائی ہم اس کی بارگاہ قدرت کے سامنے سبز سائے تھے جبکہ نہ آسمان تھا نہ زمین اور نہ مکان تھا نہ لیل و نہار نہ شمس تھا نہ قمر ہمارا نور ہمارے رب کے نور سے اس طرح جلا ہوا ہے جس طرح آفتاب سے آفتاب کی شعاع۔ ہم اس کی تسبیح و حمد و جلالت بکرات تھے۔ پھر خداوند عالم نے مکان پیدا کرنے کی ابتداء کی اور اس پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اہل البیت و وصیتہ بھ ایدتہ و نصرتہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی امیر المؤمنین و وصی رسول ہیں ان ہی کے ذریعہ رسول کی مدد و نصرت کی ہے۔

اس حدیث مبارک سے بالکل واضح ہو گیا کہ جب مکان نہ بنا تھا تو یہ حضرات موجود تھے۔ اور نہ لیل و نہار تھے نہ شمس و قمر اور نہ آسمان تھا نہ زمین۔ یعنی انکی حرکت خلک بھی نہ تھی کہ کہا جا سکے کہ فلال وقت اور فلال روز اور فلال ہفتہ اور فلال مہینہ اور فلال سال میں پیدا ہوئے یعنی ابھی زمانہ ہی نہ تھا۔ لہذا یہ حضرات لازماً ابھی ہیں اور لا مکان بھی لہذا یہ حضرات لازماً ابھی ہیں اور لا مکان بھی۔ کیونکہ مخلوق اقل ہیں لہذا زمان و مکان ان کے بعد کی مخلوق ہیں۔ اور اس سے شرک لازم نہیں آتا کیونکہ یہ مخلوق ہیں اور وہ خالق۔ ہے۔ لہذا یہ فرق ہے کہ وہ خالق لازماً ان اور یہ مخلوق لازماً ان۔ وہ خالق لا مکان اور یہ مخلوق لا مکان۔ لفظ میں اشتراک ہے معنی مختلف ہیں جیسا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے اور ہم مفصل پہلے درج کر چکے ہیں۔

جلد گانہ نوع کا قہری اقرار

مؤلف صاحب نے کتاب اصول الشریعہ مثلاً پر تحریر فرمایا ہے ملاحظہ کیجئے :-

راثمہ اظہار ظاہری موت کا ذائقہ چکھ کر دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہو چکے ہیں اور موت کے جو شرعاً ظاہری علائم و آثار ہوتے ہیں مثل نماز جنازہ و تغسیل و تکفین اور قیام ارث وغیرہ امور بھی عمل میں آچکے یہ سب حقائق ناقابل انکار حد تک مسلم الثبوت ہیں۔ مگر یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ ان ہزار ہا لوگوں کی موت سے ان کے آثار حیات کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے آثار کا سلسلہ برابر جاری و ساری رہتا ہے۔ اس تحریر سے ثابت ہے کہ ان ذوات مقدسہ میں اور عام انسانوں میں یہ فرق ہے کہ ان کی موت سے ان کے آثار حیات نہیں مرتے بلکہ وہ جاری و ساری رہتے ہیں بخلاف دیگر انسانوں کے کہ ان کے آثار حیات ان کی موت کے ساتھ ختم جاتے ہیں۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان ذوات مقدسہ میں دیگر انسانوں کے علاوہ ایک ایسا جوہر ذاتی موجود ہے جو فنا نہیں ہوتا اور نہ اس کو موت آتی

ہے۔ اسی لئے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے "اَنْ مِثْنًا لَوِیْتُ" یعنی ہماری میت نہیں مرنے کے بلکہ اس میں ایک جوہر حیات موجود ہے جو آثار کا مبدع ہے اور یہی ان کی فصل میرے لئے لہذا ان کی نوع الگ ہے۔

حضرت محمدؐ و آل محمدؑ علیہم السلام کی خلقت جسمانی

پہلی حدیث:- عن حسن بن راشد قال قال ابو عبد الله عليه السلام ان الله اذا احب ان يخلق الامام اخذ شربة من تحت العرش فاعطاها ملكا فسقاها اياها فمن ذلك يخلق الامام۔ (بحار الانوار ج ۲۶ ص ۲۶۱)

حسن بن راشد کہتے ہیں کہ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ باحقیق جب خدا چاہتا ہے کہ امام کو خلق فرمائے تو ایک مشروب عرشی دے کر فرشتہ کو بھیجتا ہے کہ وہ امام کو پلا پس اسی مشروب سے امام دیگر مخلوق ہوتا ہے۔ یعنی ایک امام سے جب دوسرا امام پیدا کرتا ہے تو اس کا مادہ تخلیق یعنی اجزائے اعلیٰ مشروب عرشی سے پیدا کرتا ہے۔

دوسری حدیث:- عن ابی عبد الله عليه السلام ان نطفة الامام من الجنة واذا وقع من بطن ابيه الى الارض وهو واضع يده الى الارض ما افعا من اسه الى السماء۔ (بحار الانوار ج ۲۶ ص ۲۶۱)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام کا نطفہ یعنی جوہر لطیف جنت کے ماکول یا مشروب سے جڑتا ہے۔ اور جس وقت وہ زمین پر قدم رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ زمین کی طرف کھتا ہے اور سر آسمان کی طرف بلند کرتا ہے۔

تیسری حدیث:- عن ابی عبد الله عليه السلام اذا امر الله ان يقبض روح الامام و يخلق من بعده اماما انزل قطرة من ماء تحت العرش الى الارض فيلقیها على ثمرة او على بقله فياكل تلك الثمرة او تلك البقلة الامام الذي يخلق الله نطفة الامام الذي يقوم من بعده قال يخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب يصير الى الرحم۔ (بحار الانوار ج ۲۶ ص ۲۶۱)

حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب خدا ایک امام کی روح قبض کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا امام پیدا کرتا ہے تو عرش کے پانی کا قطرہ نازل فرماتا ہے اور اس قطرہ کو کسی پھل یا سبزی میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اس کو امام تناول کرتا ہے اور اس سے جوہر لطیف کو خلق کرتا ہے اس امام کے لئے جو اس امام کے بعد پیدا ہوگا اسی قطرہ سے جوہر لطیف کو خلق فرماتا ہے پھر یہ جوہر لطیف رحم مادر میں قائم کر دیتا ہے۔

چوتھی حدیث :- عن علی بن الحسین علیہ السلام قال ان الله عزوجل خلق النبیین من طینة علیین قلوبہم وابدانہم وخلق قلوب المؤمنین من تلك الطینة وجعل خلق ابدان المؤمنین من دون ذالك وخلق الکفار من طینة سجدین قلوبہم وابدانہم۔ (اصول کافی ص ۳ بحوالہ اصول الشریعہ ص ۵)

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے انبیاء علیہم السلام کے قلوب اور ابدان طینت علیین سے پیدا کئے ہیں اور مؤمنین کے قلوب بھی اسی طینت سے اور ابدان اس کے علاوہ دوسری چیز سے۔ اور کفار کو طینت سجین سے پیدا کیا ان کے دل بھی اور ابدان بھی۔

اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے بشری بدن کے اجزاء ہمارے اجزاء جہاں نہ ہیں۔

پانچویں حدیث :- عن ابی حمزہ الثمالی قال سمعت ابی جعفر علیہ السلام یقول ان الله خلقنا من اعلی علیین وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا وخلق ابدانہم من دون ذالك فقلوبہم تہوی الینا لانہا خلقت مما خلقنا۔ (کافی ص ۲۴)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اعلیٰ علیین سے پیدا کیا ہے اور ہمارے شیعوں کے قلوب کچھ اسی سے پیدا کیا ہے اور ان کے ابدان کو اس کے علاوہ سے۔ پس ہمارے شیعوں کے قلوب جو ہماری طرف مائل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل ہماری طینت سے خلق ہوئے ہیں۔

چھٹی حدیث :- عن ابی جعفر علیہ السلام قال للامام عشر علامات بولد مطہرا مختونا واذا وقع علی الارض وقع علی مراحۃ و افعاصوب الشہادتین ولا یجنب ولا تنام عینہ ولا ینام قلبہ ولا یتشائب ولا یتطمی ویرک من خلقہ کما یرى من امامہ ونجوة کراحتہ المسک والارض موكلة بسترۃ وابتلاعه واذا البس ذراع رسول الله کانت علیہ دفقا و اذا البس غیرہ من الناس طویلہم وقصیرہم ذادت علیہ شبرا و هو محدث الی ان تنقضى ایامہ علیہ السلام۔ (کافی ص ۲۴)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام کی دس علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ تختہ شدہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جب زمین پر قدم رکھتا ہے پیدا نش کے وقت، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھتا۔

اور شہادتیں ادا کرتا ہے تیسری علامت یہ ہے کہ وہ جنب نہیں ہوتا ہے چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا ہے۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ جماعی نہیں لیتا ہے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ انگڑاٹنی نہیں لیتا ہے۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ جس طرح وہ آگے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ آٹھویں علامت یہ ہے کہ اس کے فضلہ سے مشک کی بو آتی ہے۔ نویں علامت یہ ہے کہ اس کے جسم پر جناب رسالت کی زہرہ بالکل درست اترتی ہے اور اگر کوئی اور آدمی اس کو پہنے خواہ وہ طویل قامت ہو یا پستہ قد، وہ زہرہ ایک بالشت زیادہ ہوگی۔ دسویں علامت یہ ہے کہ وہ ملائکہ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث میں صاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ امام جنب نہیں ہوتا ورنہ نجس ہو جائے۔ لہذا ان کا طریقہ تخلیق و تولید ہماری طرح نہیں ہے۔ ان کو کسی وقت کسی حال میں نجاست چھو نہیں سکتی۔

نوع بشر و حقیقت جنس انبیاء و ائمہ ہے

مولف صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ انبیاء و ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اجسام مطہرہ کو جو حقیقت جنس ہیں اور اعلیٰ جنس ہیں فصل مجھ بیٹھے ہیں اور اسی وجہ سے ایک نوع فرض کر کے اعتراضات کر رہے ہیں اور اپنے اس غلط مفروضہ پر تحریر فرماتے ہیں: ملاحظہ ہو اصول الشریعہ ص ۲۵۔

”ایک آدمی حلال غذا کھاتا ہے جس سے اس کا نطفہ تشکیل پاتا ہے۔ اور دوسرا حرام غذا پر گزرا وقت کرتا ہے۔ ایک لطیف غذا نوش کرتا ہے اور دوسرا کثیف و غلیظ۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ طبعی نقطہ نگاہ سے اس اختلاف غذا کا مولود کی سیرت و کردار اور صحت و قسم مزاج پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ مگر کوئی صحیح الدماغ اور صاحب عقل سلیم یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس اختلاف غذا سے جو بچے متولد ہوں گے ان کی نوع بھی ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ مگر کھ کیف تحکمون؟“

مؤلف صاحب اگر صحیح الدماغ اور صاحب عقل سلیم ہیں تو انہیں کس نے درغلابا ہے اور کس نے یہ دھوکا دیا ہے کہ جسم کے پاکیزہ اور صحت مند ہونا نے سے نبی و امام الگ نوع ہیں۔ ذرا اپنے ہوش و عقل کا علاج کر ایسے ہم نے کب کہا ہے کہ ان کے بشری اجسام پاکیزہ سے ان کی نوع الگ ہے۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ان کی فصل میسر جس کی وجہ سے وہ علیحدہ نوع ہیں وہ ان کا کمال ذاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور ان پر وحی آتی ہے اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے حالات کو جانتے ہیں۔ اسی کمال کی وجہ سے وہ ہم سے جدا گانہ نوع ہیں۔ مگر وہ کمال ذاتی ایسا کمال ہے کہ اس کے سمجھنے سے عقول عالمین قاصر ہیں اور مولف صاحب عاجز ہیں۔ اسی کمال کو ہم فصل میسر کہتے ہیں۔ وہ کمال طبع بشر میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر مولف صاحب میں وہ کمال

طبقات موالید اربعہ میں فرق

<http://fb.com/ranajabirabbas>

مگر جمادات کے ساتھ جمعیت میں مشارکت ہے یعنی جنس میں شرکت ہے مگر نوع الگ ہیں اسی طرح حیوانات جمعیت اور قوت نامیہ ذاتیہ میں نباتات کے مشارک ہیں مگر ان میں ایک فصل میریز ہے اور وہ جس و حرکت الارادی کی قوت ذاتیہ ہے جس کی وجہ سے علیحدہ ایک نوع ہیں مگر قوت نامیہ میں نباتات کے ساتھ مشارکت ہے یعنی قوت نامیہ دونوں میں مشترک ہے اور ان دونوں کی جنس ہے مگر نوع الگ ہے۔

اسی طرح انسان جس و حرکت الارادی میں حیوان کے ساتھ مشارکت رکھتے ہیں مگر ان میں ایک فصل میریز ہے یعنی قوت ادراک معقولات جو انسان کی قوت ذاتیہ ہے جس کی وجہ سے یہ الگ نوع ہے مگر جس و حرکت الارادی میں دونوں مشترک ہیں اور یہ ان دونوں کی جنس ہے۔

اسی طرح انبیاء و آئمہ علیہم السلام قوت ادراک معقولات میں انسان کے ساتھ مشارکت رکھتے ہیں مگر ان حضرات میں ایک فصل میریز ہے اور وہ کمال ذاتی ہے جس کی وجہ سے وحی والہام اور نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ لہذا اس کمال ذاتی کی وجہ سے الگ نوع ہیں۔ مگر قوت ادراک ذاتی اور قوت حرکت الارادی اور قوت نامیہ اور جمعیت میں انسان کے ساتھ مشارکت رکھتے ہیں بلکہ حیوانات و نباتات و جمادات کے ساتھ بھی مشارکت رکھتے ہیں یعنی جسم بھی ہیں اور نامی بھی متحرک بالارادہ بھی ہیں اور دریا بندہ معقولات بھی مگر صرف جمعیت کی مشارکت سے ان کو جمادات کی نوع نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح صرف قوت نامیہ کی شرکت سے نباتات کی نوع نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح صرف حرکت الارادی کی شرکت سے نوع حیوان نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح صرف قوت ادراک معقولات کی شرکت سے نوع بشر نہیں کہا جاسکتا۔ اور جس طرح کسی انسان کو جانور کہنا دشنام اور گالی ہے اسی طرح ان کو صرف بشر کہنا دشنام ہے۔ اسی لئے خداوند عالم نے کبھی صرف بشر نہیں فرمایا ہے بلکہ اس کے ساتھ ان کے کمال ذاتی کا ذکر ضرور فرمایا ہے جس کے آثار وحی والہام وغیرہ ہیں۔

ہم مولف صاحب کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہم مشرب افراد کا ملہ کو بھی ناظر و مدبر بنا کر قرآن مجید کی کسی ایک آیت سے یہ دکھادیں کہ خداوند عالم نے انبیاء علیہم السلام کے لئے ان کے کمال ذاتی یا آثار کمال ذاتی کو نظر انداز کر کے صرف بشر کہا ہو یا کسی حدیث میں اس کو نظر انداز کر کے صرف بشر کہا ہو۔ اور اگر یہ لوگ نہیں دکھا سکتے اور قیامت تک نہیں دکھا سکتے تو اس آگ سے ڈریں جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اب ہم ایک عبارت اصول الشریعہ سے نقل کرتے ہیں جس سے آپ حضرات اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان صاحب نے کس فریب و دجل سے اپنے زعم باطل میں انبیاء و آئمہ طاہرین علیہم السلام کو اپنی نوع میں ظاہر کرنے میں کیا کیا ہتھکنڈے استعمال کر کے یہ لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے:-

”ان حقائق و دقائق کی روشنی میں معمولی خدا داد عقل و انصاف رکھنے والا انسان بھی باسانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ انبیاء و آئمہ کی انسان کے علاوہ کوئی اور نوع قرار دینا عقل و نقل اور قرآن کریم و حدیث مصدقہ میں اور اتفاق علمائے کاملین کے سراسر خلاف ہے۔ اور

حقیقت واقعہ یہی ہے کہ یہ ذوات عالیہ متعالیہ نوع انسان ہی کے افضل ترین و مقدس ترین افراد ہیں۔

(راشع الشریعہ ص ۵)

ناظرین کرام ان صاحب نے اپنے اس عقیدہ سے ظاہر کر دیا ہے کہ یہ قرآن کے بھی منکر میں اور احادیث معصومین کے بھی اور عقل تو ان کو نصیب ہی نہیں ہوئی جیسا کہ مفصل طور پر ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ضرر جنس میں شرکت ہے اور بشری حیثیت سے بھی وہ اس قدر بلند ہیں کہ کائنات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن ان کا کمال ذاتی جو منجانب اللہ ان کو عطا ہوا ہے وہ ان ذوات مقدسہ کی فصل مینر ہے اور اس کمال کو نظر انداز کر دیا جانے تو افضل ترین بشر تو رہیں گے مگر نبی و امام نہیں رہ سکتے ہیں۔ نوع بشر کے افضل ترین اور مقدس ترین افراد تو ہوں گے مگر نبوت و امامت سے اتحد دھونے پڑیں گے۔ اور یہی مقصد مولف کا ہے کہ اگر اس وقت نبی و امام بظاہر موجود نہیں ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہم اس نوع کے صدر الحقیقین و حجۃ الاسلام و المسلمین موجود ہیں جو کچھ انہیں دینا ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دو۔

دراصل ان لوگوں کو ان ذوات مقدسہ کی معرفت ہی نہیں ہے اور ان کو اتنا علم بھی نہیں ہے کہ سبب خلقت عالم اور سبب ہدایت عالم میں کیا فرق ہے۔

حالانکہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ خلقت عالم کا سبب ان ہی حضرات کا وجود مقدس ہے۔ اگر ان حضرات کا وجود نہ ہوتا تو کائنات عالم کا وجود نہ ہوتا۔ لہذا ان حضرات کا وجود علت خلقت عالم ہے اور یہی حضرات علت غائی ممکنات ہیں۔ اور چونکہ بشر کی ہدایت کے لئے ضرورت تھی کہ اس کی شکل میں تشریف لائیں تو خداوند عالم نے ان حضرات کو صورت و شکل بشر میں مبعوث فرمایا۔ لہذا ان ذوات مقدسہ کی بعثت سبب ہدایت ہے اور یہی مقصد ہے حدیث نبوی کا کہ بعثت الامم مکرم الاصل خلق یعنی میری بعثت اس لئے ہوئی ہے کہ میں لوگوں کو صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ سے آراستہ کر دوں۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ ان حضرات کی بعثت سبب ہدایت خلق ہے اور ان حضرات کا وجود اولی سبب خلقت کائنات ہے اور وجود و بعثت میں فرق ہے کیونکہ ان حضرات کا وجود بعثت پر مبنی ہے۔ لہذا ان حضرات کی شکل بشری درحقیقت وجود اقلی کی شکل ثنائی ہے۔ یعنی یہ حضرات سبب نعمت وجود بھی ہیں اور سبب نعمت ہدایت بھی۔

مولف کی ایک گمراہی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ امام کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ اس کا کام سرحدات کی حفاظت کرنا اور تعزیرات جاری کرنا وغیرہ ہے حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ یہ امور تو ظاہری حکومت اور مادی سلطنت پر موقوف ہیں اور نبوت و امامت ہرگز حکومت و سلطنت مادی پر موقوف نہیں ہے بلکہ نبی و امام روحانی سلطنت و حکومت کے مالک ہوتے ہیں یعنی مادہ کائنات ان کی اطاعت کرتا ہے جیسا کہ ہم پیشتر بیان کر چکے ہیں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں خواہ ان کو سلطنت مادی کا موقع ملے یا نہ ملے۔ لہذا بعثت اور ریاست شرط وجود نبی و امام نہیں ہے بلکہ ان کو خدا کی طرف سے ریاست

حکومت الہیہ روحانیہ حاصل ہوتی ہے اور اسی کمال ذاتی کی وجہ سے وہ نبی اور امام ہوتے ہیں نہ کہ ظاہری حکومت۔ ورنہ ان کی امامت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔

بجائیت معلم ملائکہ و معلم بشر فصل متمیز ایک ہے

اسی مطلب کو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ارشاد حق بنیاد میں ظاہر فرمایا ہے:-
عن الصادق علیہ السلام کنا انوارا اصفوا حول العرش فسدیم فسدیم اهل
السماء بتسدیم حنا الی ان هبطنا الی الارض فسدیمنا فسدیم اهل الارض
بتسدیم حنا وانا نحن الصافون وانا نحن المسدیمون۔ (تفسیر صافی)
حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم صف بستہ نور تھے حول عرش تسبیح کرتے
تھے اور ہماری تسبیح اہل آسمان کی تعلیم تسبیح کا سبب تھی یہاں تک کہ ہم زمین پر اترے
اور ہم نے تسبیح کی تو ہماری تسبیح اہل زمین کی تسبیح کا سبب قرار پائی اور ہم ہی ہیں صف
بستہ عبادت کرنے والے اور ہم ہی ہیں تسبیح کرنے والے۔

اس حدیث مبارک سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ ذوات مقدسہ جب عالم انوار میں تھے تو اہل آسمان
کے معلم تھے۔ اور جب زمین پر تشریف لائے تو اہل زمین کے معلم بنے یعنی ان حضرات کی ذوات مقدسہ
میں تبدیلی نہیں بلکہ ان حضرات کو جب اہل آسمان کا معلم بنایا گیا تو وہ شکل دی گئی جس سے اہل آسمان
مانوس ہو کر استفادہ کریں اور عبادت خدا کا طریقہ حاصل کریں اور جب زمین پر مبعوث ہوئے تو ان ہی
ذوات مقدسہ کو وہ شکل دی گئی کہ جس سے اہل زمین استفادہ کر سکیں اور ان ہی حضرات کے ذریعہ مکارم اخلاق
کی تکمیل کر سکیں۔

اب مولف صاحب غور فرمائیں کہ کیا ان دونوں صورتوں میں ان ذوات مقدسہ کے وجود کو معدوم کیا
گیا، یا صورت جنسیہ تبدیل کی گئی؟ پھر یہ حضرات صرف جنس میں مشترک ہوئے، نوع پھر بھی علیحدہ رہی اور
وہ صورت جنسیہ عالم انوار میں اہل آسمان کے لئے جدا گانہ تھی اور عالم اجسام میں وہ صورت جنسیہ علیحدہ
حیثیت کی ہے تاکہ اہل آسمان اور اہل زمین دونوں استفادہ کر سکیں۔ اور اگر ان ذوات مقدسہ کے وجود
ہی کو فنا کر دیا گیا تو جو بوط و نزول کس چیز کا ہوا؟ یعنی اس کے کیا معنی ہوئے کہ ہم زمین پر وارد ہوئے اور
خدا نے ہمیں مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان حضرات کا وجود مقدس
دونوں مقام پر باقی رہا۔ اور اگر کہیں مان کا وجود مظہر ہی فنا ہو جائے تو تمام عالم فنا ہو جائے۔ لہذا یہ حضرات
قبل خلاق بھی تھے اور خلاق کے ساتھ بھی ہیں، اور خلاق کے بعد بھی رہیں گے۔ الاما شاء اللہ۔
یہی مطلب ہے حدیث معصومہ کا ”الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق“ یعنی حجت اللہ

قبل خلق بھی ہے اور خلق کے ساتھ بھی ہے اور بعد خلق بھی ہے۔ (کافی)

جنس کی تبدیلی سے تبدیلی نوع لازم نہیں

اب ہم حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پیش کرتے ہیں جس سے تمام اعتراضات کا غبار ہوا میں اڑنا نظر آئے گا۔

قال ابو جعفر علیہ السلا فنحن اول خلق الله واول خلق عبد الله وسببه ونحن سبب خلق الخلق وسبب تسبیحهم وعبادتهم من الملائکته و الادمیین فبنا عرف الله وبنا وحد الله وبنا اکرم الله من اکرم من جمیع خلقه وبنا ائاب من ائاب وبنا عاقب من عاقب ثم قوله تعالى وانا نحن الصافون وانا نحن المسبحون وقوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین فرسول الله اول من عبد الله واول من انكره لان يكون له ولد وشريك ثم نحن بعد رسول الله ثم اودعنا بذالك النور صلب آدم فما زال ذالك النور ينتقل من الاصلاب والارحام الى الصلب۔ (بحار الانوار ج ۳۵)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم خدا کی مخلوق اول ہیں اور ہم وہ مخلوق ہیں کہ جس نے سب سے پہلے خدا کی عبادت اور تسبیح ادا کی اور ہم سبب خلقت بھی ہیں اور تمام مخلوق کی تسبیح و عبادت کا سبب بھی ہیں ہم نے ملائکہ کو بھی تسبیح و عبادت کی تعلیم دی اور اولاد آدم کو بھی تعلیم دی پس ہمارے ہی ذریعہ خدا کی معرفت وجود میں آئی اور ہمارے ہی ذریعہ خدا کی توحید کا اظہار ہوا۔ اور تمام مخلوقات میں سے خداوند عالم نے جس کو بزرگی عطا کی اور جس کو ثواب کا مستحق بنایا اور جس کو عقاب کا سزاوار بنایا وہ ہمارے ہی ذریعہ سے بنایا۔ پھر حضرت نے قرآن مجید کی یہ آیت ثبوت میں تلاوت فرمائی کہ ہم ہی ہیں صف بستہ عبادت کرنے والے اور ہم ہی ہیں تسبیح کرنے والے یہ اور دوسری یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے رسول! کہہ دو کہ اگر خدا کی اولاد ہوتی تو میں تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلا اس کی اولاد اور اس کے شریک کا انکار کرنے والا ہوں کیونکہ جس کی اولاد ہوگی وہ قابل عبادت ہی نہیں ہے۔ اس لئے میں نے عبادت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ اُس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، پھر رسول اللہ کے بعد ہم ہیں عبادت کرنے والے اور انکار اولاد و شریک کرنے والے اس کے بعد خداوند عالم

نے ہمیں اسی نور کے ساتھ صلب آدم میں ودیعت فرمایا۔ پس یہ نور منتقل ہوتا رہا اصلاً
دارحام کے ذریعہ دوسرے صلب کی طرف۔ الخ
اس حدیث معصومہ سے ثابت ہوا کہ یہ ذوات مقدسہ جس طرح ملائکہ کے لئے معلم عبادت ہیں اسی طرح
اولاد آدم ابوالبشر کے لئے معلم عبادت ہیں یعنی معلم عبادت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ شاگردوں
میں فرق ہے کیونکہ نور ملائکہ علیحدہ نوع ہے اور اولاد آدم علیحدہ۔ مگر معلم عبادت دونوں کے لئے یکساں
ہیں لہذا ان کی حیثیت معلیٰ کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ان کی ذاتی حیثیت ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
ان کے لئے صورت و شکل یعنی جنس کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ پس جب ملائکہ کو تعلیم دی تو کسی ایسی شکل و صورت
میں ہوں گے جو ان کے مانوس ہونے کے لئے لازمی ہوگی پس اس شکل تبدیلی سے ان ذوات مقدسہ کی حقیقت
نہیں بدل سکتی۔ حقیقت دونوں صورتوں میں ایک ہی رہے گی۔ اور اسی حقیقت کو برقرار اور مستمر تسلیم
کر لیتا ان کی نوع کے علیحدہ ہونے کی دلیل پتہ ہے۔

تتقیص محمد وآل محمد علیہم السلام کا ایک اور ثبوت

مولف صاحب نے ایسے روایات کو جن میں تنقیصِ اہلبیت کا پہلو نکلتا ہو بغیر تشریح اور بغیر تاویل نقل کیا
ہے اور اس نقص کے دفاع کی کوئی زحمت گوارہ نہیں فرمائی ہے۔ اور جن روایات میں فضیلت کا پہلو ہے ان
روایات میں احتمالات اور شبہات و تناویلات تحریر کے پوری علمی قوت اس کے غلط ثابت کرنے کے لئے صرف
کی ہے جیسا کہ ہم پیشتر نصیبانہ حرکتوں کی کئی مثالیں دے چکے ہیں۔ اب ایک ایسی ناگفتہ بہ حرکت پیش کرتے
ہیں جو موابیانِ اہلبیت کے لئے ناقابلِ برداشت ہے۔ مؤلف صاحب نے اپنی کتاب ”حسن الفوائد“ کے
۴۴ پر تحریر کیا ہے ملاحظہ فرمائیے:-

وابعاً۔ اس لئے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر ملائکہ یہ کام انجام دے سکتے ہیں تو آئمہ اطہر میں کیوں
انجام نہیں دے سکتے جو کہ محمد ملائکہ ہیں۔ یہ تقریر دل پذیر سرسرد و سوکھ دہی و فریب کاری
یا جہالت و مکاری پر مبنی ہے۔ ورنہ کس نے یہ کہا ہے کہ آئمہ ان امور کو انجام نہیں دے سکتے
آئمہ اطہر تو اشرف المخلوقین میں خدا چاہے تو پھر سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ (حسن الفوائد صفحہ ۴۴)
دوسری جگہ مؤلف صاحب نے اس اپنے عقیدے کو اس طرح تحریر فرمایا ہے ملاحظہ فرمائیے:-
”آئمہ اطہر کی شان تو ہیبت و ارفع دایرے ہے ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قادرِ قیوم چاہے تو اپنی
قدرت کاملہ سے کسی حقیر سے حقیر مخلوق کے ذریعہ نظامِ عالم کو چلا سکتا ہے۔ لیکن کلام اس میں ہے
کہ بطورِ اعجاز کسی کام کو انجام دے دینا اور بات ہے اور کسی کام کی انجام دہی کا ذریعہ اور وظیفہ
میں داخل ہونا اور بات ہے۔“ (حسن الفوائد صفحہ ۴۳)